禮記訓纂

禮記訓纂卷二十二

喪大記第二十二 鄭目錄云名曰喪大記者以其記人君以下始死小斂大斂殯葬之事此於別錄屬喪服劉先云記謂之大者言其委曲詳備繁多故云大

疾病外內皆埽 注爲賓客將來問病也疾困曰病 君大夫徹縣士去琴瑟 注聲音動人病者欲靜也凡樂器天子宮縣諸侯軒縣大夫判縣士特縣去琴瑟者不命之士 寢東首於北牖下 注謂君來視之時也病者恒居北牖下或爲墉下 正義以東方生長故東首鄉生氣士喪下篇云東首於北墉下若君來視之時則暫時移鄉南牖下東首令君得南面而視之 廢牀徹褻衣加新衣體一人 注廢去也人始生在地廢牀庶其生氣反褻褻衣則所加者新朝服矣互言之也加朝服者明

其終於正也體手足也四人男女改服注為賓客來問病亦朝服也庶人深衣正義案既夕禮云養者皆齊文王世子云則世子親齊元而養至病困易之以朝服屬纊以俟絕氣注纊今之新緜易動搖置口鼻之上以為候儀禮既夕禮注云為其氣微難節也男子不死於婦人之手婦人不死於男子之手注君子重終為其相褻彬按春秋成十八年穀梁傳男子不絕婦人之手以齊終也○埽悉報反緜音元牖音酉褻息列反屬音燭纊音曠

君夫人卒於路寢大夫世婦卒於適寢內子未命則死於下室遷尸于寢士士之妻皆死于寢注言死者必皆於正處也寢室通耳其尊者所不燕焉君謂之路寢大夫謂之適寢士或謂之適室疏變命婦言世婦者明尊卑同也世婦以君下寢之上為說內子卿之妻也下室其燕處也正義君謂諸侯諸侯寢三正者曰路寢餘二曰小寢卒歸於正故在路寢夫

亦有三寢一正二小亦卒正者也內子未命則初死在下室至小斂後遷尸乃復還其正寢也。適丁歷反

復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階注復招魂復魄也階所乘以升屋者虞人主林麓之官也狄人樂吏之賤者階梯也簨虡之類。說文林平土有叢木曰林麓守山林吏也一曰林屬於山爲麓彬按士喪禮疏有林麓謂君與夫人有國有采地者無林麓謂大夫士無采地者。麓音鹿

小臣復復者朝服君以卷夫人以屈狄大夫以玄赬世婦以襢衣士以爵弁士妻以稅衣皆升自東榮中屋履危北面三號捲衣投于前司服受之降自西北榮注小臣君之近臣也朝服而復所以事君之衣也用朝服而復之者敬也復用死者之祭服以其求於神也君以卷謂上公也夫人以屈狄互言耳上公以袞則夫人用褘衣而侯伯以鷩其夫人用揄狄子男以毳其夫人乃用屈狄矣赬赤也赤衣赤裳所謂

卿大夫自元冕而下之服也其世婦亦以襢衣榮屋翼也
升東榮者謂卿大夫士也天子諸侯言東霤危棟上也號
若云皋某復也司服以篋待衣於堂前外傳人之精氣曰
魂形體謂之魄合陰陽二氣而生也形勞則神逝死則冀
復生也孝子之心不能忍也故升屋而招其魂神也神智
無涯也鬼者復于上氣絕而收其神使反復於體也正義
大夫士以下皆用近臣也君以卷者上公自袞冕而下子
男之夫人自屈狄而下元纁也大夫招魂用元冕元衣纁
裳世婦大夫妻也其上服唯襢衣故用招魂也爵弁者士
亦用助祭上服稅衣六衣之下也榮屋翼也賀瑒云在屋
兩頭似翼故名屋翼也中屋當屋東西之中央履危者踐
履屋棟上高危之處而復也北面求陰之義也必三號者
一號於上冀神在天而來也一號於下冀神在地而來也
一號於中冀神在天地之閒而來也鄭注士喪禮云皐長
聲也三招既竟捲斂所復之衣與司服之官回往西北榮
而下也初復是求生故升東榮而上求既不得故就幽陰
而下也○卷本又作袞屈音闕赬敕貞反
襢知彥反稅他亂反號戶高反捲俱勉反

其爲賓則公館復私館不復其在野則升其乘車之左轂而復 注私館卿大夫之家也不於之復爲主人之惡。乘繩證反轂工木反

復衣不以衣尸不以斂 注不以衣尸謂不以襲也復者庶其生也若以其衣襲斂是用生施死於義相反士喪禮云以衣衣尸浴而去之。衣於既反斂力驗反

婦人復不以袡 注袡嫁時上服而非事鬼神之衣。袡而廉反

凡復男子稱名婦人稱字 注婦人不以名行正義自殷以上貴賤復同呼名周則天子稱天子諸侯稱某甫且字矣大夫士稱名婦人並稱字

唯哭先復復而後行死事 注氣絶則哭哭而復復而不蘇可以爲死事正義死事謂正尸於牀及浴襲之屬也

始卒主人啼兄弟哭婦人哭踊注悲哀有深淺也若嬰兒中路失母能勿啼乎正義主人孝子男子女子也有聲曰哭兄弟情比主人爲輕婦人衆婦也宗婦亦啼通上諸條並踊也

旣正尸子坐于東方卿大夫父兄子姓立于東方有司庶士哭于堂下北面夫人坐于西方內命婦姑姊妹子姓立于西方外命婦率外宗哭于堂上北面注正尸者謂遷尸牖下南首也子姓謂衆子孫也姓之言生也其男子立于主人後女子立于夫人後世婦爲內命婦卿大夫之妻爲外命婦外宗姑姊妹之女正義明人君初喪子及夫人以下哭位也子謂世子東方謂室內尸東士喪禮云主人入坐於牀東衆主人在其後又云親者在室鄭云謂大功以上依準士禮父兄子姓大功以上正立于室內東方但諸侯以上位尊世子不宜與卿大夫父兄子姓俱在室內卿大夫等或當在戶外之東方遙繼主人之後有司庶士堂下北面者以其卑

夫人坐于西方者亦近尸人君當以帷障之內命婦則子婦也姑姊妹謂君姑姊妹也子姓君女孫皆立于西方也外命婦謂卿大夫妻外宗等疏於內命婦故在戶外婦人無堂下之位故皆堂上北面

大夫之喪主人坐于東方主婦坐于西方其有命夫命婦則坐無則皆立 注命夫命婦來哭者同宗父兄子姓姑姊妹子姓也凡此哭者尊者坐卑者立正義皇氏云若爵位尊者則坐故上文君喪子及夫人坐大夫之喪主人主婦命夫命婦皆坐是也君之喪卿大夫皆立大夫之喪非命夫命婦皆立是也此云尊卑非謂對死者爲尊卑也

士之喪主人父兄子姓皆坐于東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方 注士賤同宗尊卑皆坐 凡哭尸于室者主人二手承衾而哭 注承衾哭者哀慕若欲攀援

君之喪未小斂爲寄公國賓出大夫之喪未小斂爲君命出士之喪於大夫不當斂則出注父母始死悲哀非所尊不出也出者或至庭或至門國賓聘大夫不當斂其來非斂時正義不當斂謂去小斂近不當斂尙爲大夫出若未小斂之前爲大夫出可知也此但云斂不云襲者未襲之前雖士爲君命出其餘則不出故士喪禮未襲之前君使人弔主人迎於寢門外見賓不哭先入門右君使退主人哭拜送于門外於時賓有大夫則特拜之非特出迎賓也雜記云士喪當袒大夫至絕踊而拜之與此違者皇氏云若正當斂時不出若斂後有大大夫至則絕踊而拜之○爲于僞反

凡主人之出也徒跣扱衽廣雅扱插也拊心降自西階君拜寄公國賓于位大夫於君命迎于寢門外使者升堂致命主人拜于下士於大夫親弔則與之哭不逆於門外注拜寄公國賓

於位者於庭鄉其位而拜之此時寄公位在門西國賓位在門東皆北面小斂之後寄公東面國賓門西北面士於大夫親弔謂大夫身來弔士也與之哭旣拜之卽位西階東面哭大夫特來則北面正義降自西階者不忍當主位寄公謂失位之君也國賓謂鄰國大夫來聘者熊氏云凡賓弔北面是其正又云小斂之後主人位於阼階下西面寄公猶依吉禮漸就賓位東面鄉主人也國賓亦以小斂後漸吉轉就門西賓位但爵是卿大夫猶北面也○旣悉典反扱初洽反衽而審反拊音撫

夫人爲寄公夫人出命婦爲夫人之命出士妻不當斂則爲命婦出 注出拜之於堂上也此時寄公夫人命婦位在堂上北面小斂之後尸西東面正義出謂出房婦人不下堂尊卑與夫同故所爲出者亦同也命婦亦同其夫爲君命也

小斂主人卽位于戶內主婦東面乃斂卒斂主人馮之踊

主婦亦如之主人袒說髦括髮以麻婦人髽帶麻于房中

注士既殯說髦此云小斂蓋諸侯禮也士之既殯諸侯之小斂於死者俱三日也婦人之髽帶麻於房中則西房也天子諸侯有左右房正義初時尸在牖下主人在尸東今小斂當戶內故主人在戶內稍東西面髦幼時翦髮爲之年長則垂著兩邊明人子事親之義也若父死說左髦母死說右髦二親並死則並說之今小斂而說者人君禮也士小斂後亦括髮但未說髦耳帶麻謂婦人要絰也士喪禮云婦人之帶牡麻結本在房于房中者爲男子說髦括髮在東房婦人髽帶麻於西房也呂與叔曰婦人不俟男子襲絰而先帶麻者以其無絞帶布帶且質略少變故因髽而襲絰也○馮皮冰反本或作憑袒大旱反說他活反髦音毛髽側瓜反

徹帷男女奉尸夷于堂降拜

注夷之言尸也於遷尸主人主婦以下從而奉之孝敬之心降拜拜賓也正義初死恐人惡之故有帷也至小斂衣尸畢有飾故除帷此士禮耳諸侯及大夫賓出乃徹帷夷

陳也降下也旣陳於堂則適
子下堂拜賓也○奉芳勇反

君拜寄公國賓大夫士拜卿大夫於位於士旁三拜夫人亦拜寄公夫人於堂上大夫內子士妻特拜命婦氾拜眾賓於堂上

注眾賓謂士妻也尊者皆特拜拜士與其妻皆旅之正義君謂嗣君也小斂畢尸出堂拜寄公及國賓並就其位鄉而三拜之旁猶面也士賤不可人人拜之故每一面三拜之必三拜者士有三等婦人無下堂位故夫人拜寄公妻於堂上也卿妻曰內子大夫妻曰命婦不云命婦者欲見卿妻與命婦同也特猶獨也謂人人拜之特拜命婦則內子亦然氾拜眾賓者謂不特也士妻賤故氾拜之亦旁三拜也熊氏以為大夫士拜卿大夫士者是卿大夫士家自遭喪小斂後拜卿大夫於位士旁三拜大夫內子士妻亦謂大夫士妻家自遭喪小斂後拜命婦及拜士妻之禮并言之者以大夫士家喪小斂後拜賓同也

主人即位襲帶絰踊

注即位阼

階之下位也有襲經乃踊尊卑相變也正義按士喪禮先踊乃襲經此先襲經乃踊士爲卑此據諸侯爲尊

母之喪即位而免注記異者禮斬衰括髮齊衰免以至成服而冠爲母重初亦括髮既小斂則免正義爲父喪拜賓竟即阼階下位序東帶經猶括髮若母喪拜賓竟不復括髮以免代之至大斂乃成服也

乃奠注小斂奠也

弔者襲裘加武帶經與主人拾踊注始死弔者朝服裼裘如吉時也小斂則改襲而加武與帶經矣武吉冠之卷也加武者明不改冠亦不免也檀弓曰主人既小斂子游趨而出襲裘帶經而入正義謂小斂之後弔者揜襲裘之上裼衣若未小斂弔者裘上有裼衣上有朝服開朝服露裼衣今小斂之後弔者朝服揜襲裘上裼衣帶謂要帶經謂首經以朋友之恩故加帶與經也若無朋友恩無帶唯經而已拾更也謂主人先踊婦人踊弔者踊三者三是與主人更踊○氾芳劍反免音問拾其劫反

君喪虞人出木角狄人出壺雍人出鼎司馬縣之乃官代

哭注代更也未殯哭不絕聲為其罷倦既小斂可以為漏刻分時而更哭也木給爨竈角以為斛水斗壺漏水之器也冬漏以火爨鼎沸而後沃之此挈壺氏所掌也屬司馬司馬涖縣其器正義虞人主山澤之官故出木與角狄人樂吏主挈壺漏水之器故出壺雍人主亨飪故出鼎冬月恐水凍則鼎漏遲故取鼎煖水用木爨鼎煮之司馬夏官卿其屬有挈壺氏掌知漏事大夫官代哭不縣壺注下君也士代哭不以官注自以親疏哭也君堂上二燭下二燭大夫堂上一燭下二燭士堂上一燭下一燭注燭所以照饌也滅燎而設燭正義有喪則於中庭終夜設燎至曉滅燎而日光未明故須燭以照祭饌也賓出徹帷注君與大夫之禮也士卒斂即徹帷徹或為廢

哭尸于堂上主人在東方由外來者在西方諸婦南鄉注由

外來謂奔喪者也無奔喪者婦人猶東面正義由從也於時有新奔喪從外來者則居尸西方欲見異于在家者婦人本在西方東鄉今有外新奔者故移辟之而近北以鄉南也○鄉許亮反

婦人迎客送客不下堂下堂不哭男子出寢門見人不哭注婦人所有事自堂及房男子所有事自堂及門非其事處而哭猶野哭也出門見人謂迎賓也正義婦人質故迎送不下堂若君夫人弔則主婦下堂至庭稽顙而不哭也男子遭喪敵者來弔不出門若有君命則出門迎亦不哭也

其無女主則男主拜女賓于寢門內其無男主則女主拜男賓于阼階下子幼則以衰抱之人爲之拜爲後者不在則有爵者辭無爵者人爲之拜在竟內則俟之在竟外則殯葬可也喪有無後無無主注拜者昔拜賓於位也○後者有爵攝主爲之辭

賓耳不敢當尊者禮也正義此以下明喪無主而攝者禮也辭者不在家之主有官爵攝主無爵則辭謝於賓不敢拜賓主行近在國竟之內則俟其還乃殯葬若主行在國外計不可待則殯又不可待則葬可也喪有無後無無主者已自絕嗣無闕於人若無主則對賓有闕故四鄰里尹主之也○喪七雷反爲于僞反

君之喪三日子夫人杖五日既殯授大夫世婦杖子大夫寢門之外杖寢門之內輯之夫人世婦在其次則杖即位則使人執之子有王命則去杖國君之命則輯杖聽卜有事於尸則去杖大夫於君所則輯杖於大夫所則杖注三日者死之後三日也爲君杖不同日人君禮大可以見親疏也輯斂也斂者謂舉之不以柱地也夫人世婦次於房中即位堂上堂上近尸殯使人執杖不敢自持也子於國君之命輯杖下成君不敢斂之也卜卜葬卜日也凡喪祭虞而

有尸大夫於君所輯杖謂與之俱即寢門外位也獨焉則杖君謂子也於大夫所杖謂俱爲君杖不相下也正義子謂兼適庶及世子也寢門殯宮門也廬在寢門外得持杖柱地行殯柩在門內故入門斂之若庶子至寢門則去杖大夫與子同者不與子相隨也若與子隨子杖則大夫輯子輯則大夫去杖夾謂婦人居喪之地在房內則持杖堂上有殯若出房則使人執之自隨子亦謂世子也若有天子之命則不敢杖若鄰國之君使人來弔世子自卑未敢比成君故斂杖聽卜謂卜葬卜日也有事於尸謂虞及卒哭祔祭事尸時也熊氏云子杖通女子在室者若嫁爲他國夫人則不杖嫁爲卿大夫之妻與大夫同五日杖也　輯側立反

大夫之喪三日之朝既殯主人主婦室老皆杖大夫有君命則去杖大夫之命則輯杖內子爲夫人之命去杖爲世婦之命授人杖　注大夫有君命去杖此指大夫之子也而云大夫者通實大夫有父母之喪也授人

文與使人執之同也正義大夫之喪不舉命婦而舉有子卿妻者舉內子則命婦可知也○爲于僞反

士之喪二日而殯三日之朝主人杖婦人皆杖於君命夫人之命如大夫於大夫世婦之命如大夫注士二日而殯者下大夫也士之禮死與往日生與來日此二日於死者亦得三日也婦人皆杖謂主婦容妾爲君女子子在室者正義如大夫者謂士之子於君命其妻於夫人之命如大夫之禮皆去杖於大夫之命則輯杖世婦之命則授人杖子皆杖不以即位注子謂凡庶子也不以即位與去杖同正義皇氏云子謂大夫士之庶子不以杖即位辟適子也熊氏云此文承上君大夫士之喪則此謂君大夫士之庶子大夫士哭殯則杖哭柩則輯杖注哭殯謂既塗也哭柩謂啟後也大夫士之子於父父也尊近哭殯可以杖天子諸侯之子於父父也君也尊遠杖不入廟門

棄杖者斷而棄之於隱者注杖以喪至尊爲人得而褻之也正義大祥斷之不堪他用棄於幽隱之地使不穢汚

君設大盤造冰焉大夫設夷盤造冰焉士併瓦盤無冰設牀襢笫有枕含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀皆有枕席君大夫士一也注此事皆沐浴之後宜承濡濯棄於坎下札爛脫在此耳造猶內也襢笫袒簀也謂無席如浴時牀也禮自仲春之後尸既襲既小斂先內冰盤中乃設牀於其上不施席而遷尸焉秋涼而止士不用冰以瓦爲盤併以盛水耳漢禮大盤廣八尺長丈二深三尺赤中夷盤小焉周禮天子夷盤士喪禮君賜冰亦用夷盤然則其制宜同之正義浴時無席爲漏水也設冰無席爲通寒氣也諸侯之士既卑若無君賜何得用冰〔盧本又作槃步干反造七報反併步頂反襢之善反第側里反

始死遷尸于牀幠用斂衾去死衣小臣楔齒用角柶鄭眾注玉府云角柶角匕也以楔齒令可飯含綴足用燕几君大夫士一也注牀謂所設牀笫當牖者也士喪禮曰士死於適室幠用斂衾去死衣病時所加新衣及復衣也去之以俟沐浴正義遷尸于牀者尸初在地冀生氣復而既不生故遷尸于牀而近南當牖也幠覆也斂衾者將擬大斂之時衾被也楔柱也柶以角為之長六寸兩頭曲屈為將含恐口閉急故以柶柱張尸齒令開也用燕几者為尸應著屨恐足辟戾用燕几綴拘之令直也既夕禮綴足用燕几校在南鄭注云尸南首几脛在南以拘足自始死至此貴賤同○幠荒胡反楔桑結反柶音四綴丁劣反

管人汲不說繘屈之盡階不升堂授御者御者入浴小臣四人抗衾御者二人浴浴水用盆沃水用枓浴用絺巾挋

用浴衣如它日小臣爪足浴餘水棄于坎其母之喪則內御者抗衾而浴注抗衾者蔽上重形也抳拭也爪足斷足爪也正義管人主館舍者繘汲水瓶索也遽促於事故不說去井索但縈屈執之於手中水從西階而升不上堂用盆盛浴水用枓酌盆水沃尸熊氏云用盤於牀下承浴水絺是細葛除垢爲易故用之也用生時浴衣拭尸肉令燥也坎者甸人所掘於階間取土爲竈之坎甸人主郊野之官內外宜別故母之喪用內御舉衾也內御婦人○汲音急說吐活反繘均必反抗苦浪反盆蒲奔反沃烏谷反枓音主又音斗抳音育震

管人汲授御者御者差沐于堂上君沐粱大夫沐稷士沐粱甸人爲垼于西牆下陶人出重鬲管人受沐乃煑之甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之管人授御者沐乃沐沐

盆拒用巾如它日小臣爪手翦須濡濯棄于坎注差浙也

不取其潘以爲沐也浴汏用料沐於盤中文相變也禮沐稷此云士沐粱蓋天子之士也以差率而上之沐黍與正義士登臺竈甸人具此以煑沐汁陶人作之官也重鬲謂縣重之罌也是瓦瓶受三升以沐米實於瓶以疏布冪口繫以篾縣之覆以葦席管人受往西牆於垼竈鬲中煑之也纍然也甸人爲竈竟又魄人所徹正寢西北扉以爨竈煑沐汁也乃沐者御汁人爲尸沐也拒用巾者用巾拭髮及面也如它日生也皇氏云濡謂煩撋其髮濯謂不淨之汁也言所汁棄於坎中案既夕禮云掘坎南順廣尺輪二尺深八南其壤此沐汁棄於坎則浴汁亦然○差七何反垼音役重直龍反鬲音歷扉扶味反纍七追反

君之喪子大夫公子衆士皆三日不食子大夫公子食粥納財朝一溢米莫一溢米食之無筭士疏食水飲食之無

算夫人世婦諸妻皆疏食水飲食之無算注納財謂食穀也二十兩曰溢爲粟米之法一溢爲米一升二十四分升之一諸妻御妾同言無算則是皆一溢米或粥或飯正義此一節廣明五服之喪自初死至除服君及大夫士食飲之節居喪病因不能頓食隨須則食故云無算嘅餐也食飯也士賤病輕故疏食爲飯婦人質弱恐食粥傷性故言疏食水飲也○粥之育反莫音暮食音嗣

大夫之喪主人室老子姓皆食粥衆士疏食水飲妻妾疏食水飲注室老其貴臣也衆士所謂衆臣士亦如之注如其子食粥妻妾疏食水飲正義子姓謂孫也不云衆子者主人中兼之矣喪服傳云卿大夫室老士貴臣其餘皆衆臣檀弓亡人之婦歠粥此皆蔬食者熊氏云檀弓云主婦謂女主也

既葬主人疏食水飲不食菜果婦人亦如之君大夫士一

也練而食菜果祥而食肉注果瓜桃之屬正義熊氏云既葬哀殺可以疏食不復用一溢米也食粥於盛不盥食於篹者盥食菜以醯醬始食肉者先食乾肉始飲酒者先飲醴酒注盛謂今時杯杅也篹竹筥也歠者不盥手飯者盥篹或作簨正義歠粥不用手故不盥篹謂竹筥飯盛於篹以手親篹取飯故盥也食肉飲酒文承既祥之下謂祥後也然閒傳曰父母之喪大祥有醯醬禫而飲醴酒庾氏云大祥既鼓琴亦可食乾肉矣且既祥食果則食醯醬無嫌矣熊氏云此據病不能食者練而食醯醬祥而飲酒也○盥古緩反篹本又作匴又作算悉緩反醯呼雞反

期之喪三不食食疏食水飲不食菜果三月既葬食肉飲酒期終喪不食肉不飲酒父在爲母爲妻九月之喪食飲猶期之喪也食肉飲酒不與人樂之注食肉飲酒亦謂既葬正義三不食謂大

八十旁期之喪其正服則
二日不食也○期音基

五月三月之喪壹不食再不食可也比葬食肉飲酒不與

人樂之叔母世母故主宗子食肉飲酒注義服恩輕也故
主謂舊君也言故

主者謂大夫君也正義壹不食謂緦麻再不食謂
小功容緦降之緦麻再不食義服小功壹不食

不能食粥羹之以菜可也注謂性不能者
可食飯菜羹

有疾食肉飲酒可也注為

五十不成喪注成猶備也所不能備謂
不致毀不散送之屬也

七十唯衰麻在身注其餘居處飲
吉時同也

若君食之則食之大夫父之友食之則食之矣不辟

粱肉若有酒醴則辭注尊者之前可以食美也變於顏色亦不可正義葬後情殺可從尊者奪也王氏念孫曰君皆指諸侯言之彬案荀子大略篇君若父之友食之則食矣不辟粱肉記稱大夫父之友食之○食音嗣辟音避

小斂於戶內大斂於阼君以簟席大夫以蒲席士以葦席注簟細葦席也三者下皆有莞正義案士喪禮記云設牀當牖下莞上簟士喪經云布席戶內下莞上簟謂小斂也大斂云布席如初○簟徒點反葦于鬼反

小斂布絞縮者一橫者三君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一衣十有九稱君陳衣于序東大夫士陳衣于房中皆西領北上絞紟不在列注絞既斂所用束堅之者縮從也衣十有九稱法天地之終數也士喪禮小斂

陳衣於房中南領西上與大夫異今此同亦蓋天子之士也絞紟不在列以其不成稱不連數也小斂無紟因絞不在列見之也或曰縮者二正義以布爲絞置於尸下從者在橫者之上每幅之末析爲三片以結束爲便也○絞戶交反縞古老反稱尺證反紟其鴆反

大斂布絞縮者三橫者五布紟二衾君大夫士一也君陳衣于庭百稱北領西上大夫陳衣于序東五十稱西領南上士陳衣于序東三十稱西領南上絞紟如朝服絞一幅爲三不辟紟五幅無紞注二衾者或覆之或薦之如朝服者謂布精麤朝服十五升小斂之絞也廣終幅析其末以爲堅之強也大斂之絞一幅三析用之以爲堅之急也紞以組類爲之綴之領側若今被識矣生時禪被有識死者去之異於生也士喪禮大斂亦陳衣於房中南領西上與大夫異今此又同亦蓋天子之士

紞或爲點正義縮者三者謂取布一幅分裂之作三片而頭裂中央不通橫者五者又取布二幅分裂之作六片而用五片橫之於縮下也二衾者一是始死覆尸者一是大斂時復制百稱者鄭注雜記天子十二稱則此大斂當百二十稱今云百稱據上公舉全數言之北領者謂尸在堂由西階取之便也小斂衣少統於尸故北上大斂衣多南上取之便也絞一幅爲三者謂以一幅之布分爲三段辟擘也言小斂絞全幅析裂其末爲三而大斂之絞既小不復擘裂其末○辟補麥反又音擘紞丁覽反

小斂之衣祭服不倒注尊祭服也斂者要方散衣有倒君無襚大夫士畢主人之祭服親戚之衣受之不以即陳注無襚者不陳不以斂盧注畢盡也小斂盡主人衣美者乃用賓客襚衣之美者欲以美之故言祭服也小斂君大夫士皆用複衣複衾大斂君大夫士祭服無筭君褶衣褶衾大夫士猶

小斂也 注褶袷也君衣尙多去其著也正義小斂十九稱不悉著之但用裏尸要取其方而衣有倒領在足閒者大夫士小斂先畢用已正服後乃用賓客襚者也算數也大斂之時所有祭服皆用之無限數也○倒丁老反褶音牒袷古洽反

袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱 注袍褻衣必有以表之乃成稱也雜記曰子羔之襲繭衣裳與稅衣纁袡爲一是也正義熊氏云褻衣所用尊卑不同士喪禮陳襲事爵弁服皮弁服褖衣注云褖所以表袍者是襲有袍士喪禮小斂云祭服次散衣次注云褖衣以下袍繭之屬是小斂有袍士喪禮大斂散衣是亦有袍○袍步毛反禪音丹

凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降者自西階 注取猶受也吳幼清曰自西階者不敢由主人之階也

凡陳衣不詘非列采不入絺綌紵不

入注不屈謂舒而不卷也列采謂正服之色也絺綌紵者當暑之褻衣也襲尸重形冬夏用袍及斂則用正服正義列采謂五方正色非列采謂雜色也絺細葛綌麤葛紵是紵布○麤苦協反詘邱勿反紵直呂反

凡斂者袒遷尸者襲注袒者於事便也

君之喪大胥是斂眾胥佐之大夫之喪大胥侍之眾胥是斂士之喪胥爲侍士是斂注胥樂官也不掌喪事胥當爲祝字之誤也侍猶臨也大祝之職大喪贊斂喪祝卿大夫之喪掌斂士喪禮商祝主斂正義凡斂謂執大小斂事也遷尸者大斂於地乃遷尸入棺大祝是接神者故使之執斂事也眾祝喪祝也眾祝賤故副佐大祝也大夫之大祝猶君之大祝也大夫卑故大祝臨之喪祝卑故親執斂也胥亦喪祝也士是斂者士之朋友來助斂也士喪禮云士舉遷尸是也○胥依注作祝之六反

小斂大斂祭服不倒皆左衽結絞不紐注左衽衽鄉左反生時也正義衽衣

襟也生鄉右左手解抽帶便也死則襟鄉左示不復解也結絞不紐者生時帶並爲屈紐使易抽解死則無復解故絞束畢結之不爲紐也○紐女九反

斂者既斂必哭士與其執事則斂斂焉則爲之壹不食凡斂者六人注斂者必使所與執事者不欲妄人褻之執或爲慠王氏引之曰與其執事文義不明蓋共之譌也與當如字讀注云所與執事亦如字讀正義斂者即謂大祝眾祝之屬也既斂是斂竟也皆哭者以其與亡者或臣舊或有恩手爲執事專心則增感故哭也士與其執事則斂者釋前士是斂義也謂平生與亡者共執事今與喪所則助斂也生經有恩又爲之斂爲之廢壹食也凡者貴賤同也兩邊各三人故用六人○與音預

君錦冒黼殺綴旁七大夫元冒黼殺綴旁五士緇冒赬殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺自小斂以往用夷衾夷

衾質殺之裁猶冒也注冒者旣襲所以韜尸重形也殺冒之下帬韜足上行者也小斂又覆以夷衾裁猶制也字或爲材正義冒謂襲後小斂前所用以韜尸也作兩囊每輒横縫合一頭又縫連一邊餘一邊不縫兩囊皆然也上曰質下曰殺君質用錦殺用黼鄭注士喪禮云冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下綴旁七者不縫之邊上下安七帶綴以結之綴旁三者尊卑之差也鄭注士喪禮云上元下纁象天地也以此推之士赬殺則君大夫畫殺爲斧文凡謂貴賤通名質從頭韜來至下與手齊殺從足韜上長三尺往猶後也自小斂後衣多不可用冒故用夷衾覆之也言夷衾所用上齊於手下三尺所用繒色及長短制度加冒之質殺但不復爲囊及旁綴也○冒莫報反黼音甫殺色界反裁才甫反

君將大斂子弁絰卽位于序端卿大夫卽位于堂廉楹西北面東上父兄堂下北面夫人命婦尸西東面外宗房中

南面小臣鋪席商祝鋪絞紟衾衣士盥于盤上士舉遷尸于斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面亦如之注子弁經者未成服弁如爵弁而素大夫之喪子亦弁經正義端謂序之南頭也堂廉謂堂基南畔廉稜之上楹謂南近堂廉者子位既在東序端故羣臣列於東楹之西也父兄不仕者以其賤故在堂下鄉北以東爲上也外宗君之姑姊妹之女及姨舅之女也輕故在房中而鄉南也鋪席謂下莞上簟數於阼階上供大斂也商祝周禮喪祝也士亦喪祝之屬也周禮喪祝上士二人中士四人下士八人斂上即斂處也宰大宰也斂畢大宰告孝子獨云夫人馮者命婦賤不得馮也馮竟乃斂於棺○鋪普吳反

大夫之喪將大斂既鋪絞紟衾衣君至主人迎先入門右七經孟子考文曰古本無門字王氏引之曰玩鄭注經文無門字可知鄉飲酒禮主人揖先入鄭注曰先入門而西

面鄉射禮主人以賓揖先入注曰先入入門
右經但言入注增門字以釋之正與此同　巫止于門外
君釋菜祝先入升堂君即位于序端卿大夫即位于堂廉
楹西北面東上主人房外南面主婦尸西南面遷尸卒斂
宰告主人降北面于堂下君撫之主人拜稽顙君降升主
人馮之命主婦馮之　注先入右者入門而右也巫止者君
行必與巫巫主辟凶邪也釋菜禮門
神也必禮門神者禮君非問疾弔喪不入諸臣之家也主
人房外南面大夫之子尊得升視斂也正義主人適子也
先入門右右者右門內東邊也士喪禮云見馬首不哭還入
門右北面又曰巫止於廟門外祝代之故先於君而入門
升自阼階也君即位于序端升堂即位于阼階上之東是
適子臨斂處也君升主人亦升立君之北東房之外鄉南
俱欲視斂也君撫之者君臣情重故斂竟而君以
手撫尸也升主人君命升之又命主婦馮之也

士之喪將大斂君不在其餘禮猶大夫也注其餘謂卿大夫及主婦之位正義卿大夫位亦在堂廉近西也鋪絞紟踊鋪衾踊鋪衣踊遷尸踊斂衣踊斂衾踊斂絞紟踊注目孝子踊節

君撫大夫撫內命婦大夫撫室老撫姪娣注撫以手案之也內命婦君之世婦君大夫馮父母妻長子不馮庶子士馮父母妻長子庶子庶子有子則父母不馮其尸盧注賤者略也凡馮尸者父母先妻子後注目於其親所馮也馮謂扶持服膺君於臣撫之正義君尊但以手撫按尸心身不服膺也父母於子執之盧注執當心上衣也子於父母馮之婦於舅姑奉

之盧注尊故撫當心上衣也舅姑於婦撫之妻於夫拘之盧注拘輕於馮重於執也
正義庾云拘者徵引心上衣也賀云拘其衾領之交也夫於妻於昆弟執之注此恩之深淺
尊卑之儀也馮之類必當心正義賀云執其心上衣也馮尸不當君所注不敢與尊者所馮同處
凡馮尸興必踊注悲哀之至馮尸必坐正義大夫以室老爲貴臣姪娣爲貴妾死則爲之服故並撫
之也君大夫馮父母妻長子者主此四人喪故同馮之馮者爲重奉次之拘次之執次之尊者則馮奉卑者則撫執
○姪大結反娣大計反奉芳勇反拘音俱
父母之喪居倚廬不塗寢苫枕凷非喪事不言君爲廬宮
之大夫士襢之注宮謂圍障之也襢袒也謂不障正義倚廬者謂於中門之外東牆下倚木爲廬但
以草夾障不以泥塗之也孝子居廬中寢臥於苫頭枕於凷志在悲哀若非喪事口不言說宮之者謂廬外以帷障

之如宮牆襢袒也其廬袒幕不帷障也○苫始占反凷苦內反襢章善反

既葬柱楣塗廬不於顯者君大夫士皆宮之注不於顯者不塗見面正義既葬情殺故柱楣稍舉以納日光又以泥塗辟風寒不於顯者不塗廬外顯處○柱張主反

凡非適子者自未葬以於隱者爲廬注不欲人屬目蓋廬於東南角既葬猶然

既葬與人立君言王事不言國事大夫士言公事不言家事注此常禮也正義君諸侯也王天子也

君既葬王政入於國既卒哭而服王事大夫士既葬公政入於家既卒哭弁絰帶金革之事無辟也注此權禮也弁絰帶者變喪服而弔服輕可以卽事也正義庾云此言君既葬王政使人國侯卒哭乃身服王事前云君言王事謂答所訪逮而已

王政未入於國也金革之事無辟者此謂服國事也弁絰帶者弔服也變服重弔服輕故從或便也此與君互也此言服弁絰則國君亦弁絰國君言服王事則此亦服國事但君尊不言尊服耳○辟音避

既練居堊室不與人居君謀國政大夫士謀家事既祥黝堊祥而外無哭者禫而內無哭者樂作矣故也 注黝堊室之飾也地謂之黝牆謂之堊外無哭者於門外不哭也內無哭者入門不哭也祥踰月而可作樂樂作無哭者黝堊或爲要期禫或皆作道正義祥大祥也黝黑也平治其地令黑也堊白也新塗堊於牆壁令白稍飾故也外中門外卽堊室中也祥之日鼓素琴故中門外不哭也若有弔者則入卽位哭

禫而從御吉祭而復寢 注從御御婦人也復寢不復宿殯宮也○黝於糾反堊烏各反禫大感反

期居廬終喪不御於內者父在爲母爲妻齊衰期者大功

布衰九月者皆三月不御於內婦人不居廬不寢苦喪父母既練而歸期九月者既葬而歸注歸謂歸夫家也正義謂禫祭之後同月之內值吉祭之節行吉祭訖而復寢若不當四時吉祭踰月吉祭乃復寢女子出嫁為祖父母及兄弟為父後者皆期九月謂本是期而降在大功者案喪服女子為父母卒哭折笄首元謂卒哭喪之大事畢可以歸於夫家此云既練歸不同者熊氏云喪服注云卒哭可以歸是可歸之節其實歸時在練後也

公之喪大夫俟練士卒哭而歸注此公公士大夫有地者也其大夫士歸者謂素在君所食都邑之臣正義案雜記大夫次於公館以終喪士練而歸故知此非正君

大夫士父母之喪既練而歸朔月忌日則歸哭于宗室諸父兄弟之喪既卒哭而歸注歸謂歸其宮也忌日死日也宗室宗子之家謂殯宮也禮命

士以上父子異宮正義曰大夫士父母之喪既小祥而歸庶子爲大夫士者也適子終喪在殯宮也朔月朔望也諸父兄弟之喪賀氏云此弟謂適弟則庶兄爲之次至卒哭乃歸也下云兄不次於弟謂庶弟也

父不次於子兄不次於弟 注謂不就其殯宮爲次而居正義喪既畢故尊者不居其殯宮次也

君於大夫世婦大斂焉爲之賜則小斂焉 注爲之賜謂有恩惠也正義此世婦謂內命婦君於大夫大斂是常小斂是恩賜案隱元年公子益師卒君不與小斂故不書日熊氏云彼謂卿也卿則小斂焉爲之賜則未襲而往 於外命婦既加蓋而君至 注於臣之妻略也

於士既殯而往爲之賜大斂焉夫人於世婦大斂焉爲之賜小斂焉於諸妻爲之賜大斂焉於大夫外命婦既殯而往大夫士既殯而君往焉使人戒之主人具殷奠之禮俟

于門外見馬首先入門右巫止于門外祝代之先君釋菜于門內祝先升自阼階負墉南面君即位于阼小臣二人執戈立于前二人立于後注殷猶大也朝夕小奠至月朔則大奠君將來則具大奠之禮以待之榮君之來也祝負墉南面直君北房戶東也小臣執戈先後君君升而夾階立大夫殯即成服成服則君亦成服錫衰而往弔之正義諸妻姪娣及同姓女也若夫人姪娣尊同世婦墉壁也君即位于阼者主人不敢有其室故君位于阼而西鄉也盧云上言即位于序端謂君臨大夫將大斂時禮未成辟執事故即位于序端此是大夫士既殯而君往禮已成故即位于阼階也擯者進注當贊主人也始立門東北面正義君既升阼則擯者進於孝子前告孝子使行禮也主人拜稽顙君稱言視祝而踊主人踊注稱言舉所以來之辭也視祝而踊祝相君之禮當節之也正義稱舉也謂弔辭也大夫則奠可也士

則出俟于門外命之反奠乃反奠卒奠主人先俟于門外

君退主人送于門外拜稽顙 注迎不拜拜送者拜迎則爲君之答己正義大夫則奠可也者君既在阼主人在庭踊畢則釋此殷奠于殯可也士畢不敢留君待奠故先出俟君于門外君使人命反設奠乃入設奠也

君於大夫疾三問之在殯三往焉士疾壹問之在殯壹往焉 注所以致殷勤也聽子和曰古之君臣猶一體也頭目手足疾痛慘楚彼此無不相應君臣猶一家也父兄子弟吉凶休戚上下無不相關視之如一體故疾則君三問再問喪則或撫或踊眞君手足之斷折焉視之如一家故君喪則大夫士位乎東世婦士妻位乎西不啻父兄之痛也

君弔則復殯服 注復反也反其未殯未成服之服新君事也謂臣喪既殯後君乃始來弔也復或爲

服正義謂臣喪大斂與殯之時君有故不得來至殯後君始來弔主人則苴絰免布深衣不散帶故小記云君弔雖不當免時也主人必免注云為人君變服於大斂之前既啟之後也

夫人弔於大夫士主人出迎于門外見馬首先入門右夫人入升堂即位主婦降自西階拜稽顙于下夫人視世子而踊奠如君至之禮夫人退主婦送于門內拜稽顙主人送于大門之外不拜注視世子而踊世子從夫人夫人以為節也世子之從夫人位如視從君也正義主婦臣妻也既夫人來弔故婦人為主人世子夫人之世子夫人來則世子在前道引其禮如視道君也主婦送于門內門寢門也婦人迎送不出門故夫人去於路寢門內而拜送之主人送于大門之外不拜者喪無二主主婦已拜故主人不拜應子和曰君於外命婦既殯往夫人於大夫士之家亦往弔之主人迎而先入門右夫人升

自阼階待夫人猶待君也主婦拜稽顙於下執妾禮猶臣禮也夫人之行世子實侍之君視斂而踊夫人則視世子而踊退則送於門內婦人不下堂特至門者爲所尊變也主人迎於門外送亦如之所以代主婦伸敬也門外者男子所有事婦人迎送不出門雖對所尊而不敢變也

大夫君不迎于門外入卽位于堂下主人北面衆主人南面婦人卽位于房中若有君命命夫命婦之命四鄰賓客其君後主人而拜注入卽位於下不升堂而立阼階之下西面下正君也衆主人南面於其北婦人卽位于房中君雖不升堂猶辟之也後主人而拜者勝拜賓使主人陪其後而君前拜不俱拜者主人無二也正義不迎于門外者既於正君主人適子也婦人之位在堂其君既來故婦人並爲位於東房中也又前君臨大斂云主婦尸西不言辟者大斂哀深故不辟君今既賓哀殺故辟也此大夫之君代主人拜者喪用尊者拜賓故也雖爲

主拜賓猶不敢同於國君專代為主故以主人陪貴君之後也鄭氏元慶曰君後主人而拜者明主人拜己君然後拜之

君弔見尸柩而后踊注塗之後雖往不踊也踊或為哭或為浴正義君弔臣不見尸柩則不踊皇氏云雖殯未塗則得踊

大夫士若君不戒而往不具殷奠君退必奠注榮君之來正義君來不先戒當時雖不得殷奠去後必設奠告殯

君大棺八寸屬六寸椑四寸上大夫大棺八寸屬六寸下大夫大棺六寸屬四寸士棺六寸注大棺棺之在表者也檀弓曰天子之棺四重水兕革棺被之其厚三寸杝棺一梓棺二四者皆周此以內說而出也然則大棺及屬用梓椑用杝以是差之上公

革棺不被三重也諸侯無革棺再重也大夫無椑一重也士無屬不重也庶人之棺四寸上大夫謂列國之卿也趙簡子云不設屬椑時僭也正義天子之棺四重故檀弓云水兕革棺被之其厚三寸杝棺一注云所謂椑棺梓棺二注云所謂屬與大棺然則天子四重之棺都合厚二尺四寸也上公棺則去水皮所餘三重合厚二尺一寸侯伯子男又去兕皮但餘三棺為二重合厚一尺八寸上大夫去椑四寸所餘二種合為一尺四寸下大夫各減二寸合[illegible]一尺士無屬唯大棺六寸也檀弓文從內而說以次出可近尸有水革文兕革文有椑文有屬外有大棺此先云以棺及屬乃始云椑是從外鄉內而說故知大棺及屬當椑棺椑當杝棺也○屬音燭椑步歷反

君裏棺用朱綠用雜金鐟大夫裏棺用元綠用牛骨鐟士不綠

注鐟所以椓著裏正義裏棺謂以繒貼棺裏也朱繒貼四方綠繒貼四角鐟釘也舊說云用金釘又用象牙釘用元綠者四面元四角綠用牛骨鐟不用牙金也士不綠者悉用元也亦同大夫用牛骨鐟不言從可知也說

文褅棺中緣裏也段氏玉裁曰喪大記君裏棺用朱緣用雜金鐕大夫裏棺用元緣用牛骨鐕士不緣正義君用朱綃貼四面緣綃貼四角大夫四面元四角緣士不緣悉用元按如其說則當云士元不當云不緣也且顏師古定本緣皆作琢謂鐕琢綃則著於棺則士不琢尤爲不辭蓋緣與琢皆字之誤古本三緣皆正作褅以緣裏棺曰褅緣并綠綃也君朱褅以三色金鐕椓著之大夫元褅以牛骨鐕椓著之士賤不褅則不用鐕士喪禮纖悉畢載而不言裏棺可證也鄭曰鐕所以椓著裏金部曰鐕所以綴著物者與鄭合鐕與褅皆據喪大記而言又說文鐕字下段云按今所謂釘者皆是非鐫棺釘也○鐕子南反

君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束注用漆者塗合牝牡之中也衽小要也正義棺上蓋用漆謂漆其衽合縫處也衽謂燕尾合棺縫際也束謂以皮束棺也棺兩邊各三衽每當衽上輒以牛皮束之大夫七橫衽有二每衽有束士卑故不漆也

君大夫鬠爪實于綠中士埋之注綠當爲角聲之誤也角中謂棺內四隅也鬠亂髮也將實爪髮棺中必爲小囊盛之此綠或爲簍正義士喪亦有物盛髮爪而埋之○鬠音舜爪側巧反綠音角出注

君殯用輴欑至于上畢塗屋大夫殯以幬欑置于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之注欑猶菆也屋殯上覆如屋者也幬覆也暨及也此記參差以欑弓參之天子之殯居棺以龍輴欑木題湊象椁上四柱如屋以覆之盡塗之諸侯輴不畫龍欑不題湊象椁其他亦如之大夫之殯廢輴置棺西牆下就牆欑其三面塗之不及棺者言欑中狹小裁取容棺然則天子諸侯差寬大矣士不欑掘地下棺見小要耳帷之鬼神尚幽闇也士達於天子皆然幬或作錞或作埻正義君諸侯也畢盡也幬覆也謂棺衣覆之也大夫言幬覆則王侯並幬覆也卽加斧之類是也西序屋堂西頭壁也大夫不幬又不四面欑以一面倚西壁而三面欑之又上不爲屋也暨及也王侯塗之而欑廣去棺遠大夫亦塗而上欑狹去棺近

裁使塗不及棺土擸𤿀見衽其衽之上所出之處亦以木覆上而塗之故謂塗上也帷障也貴賤悉然故朝夕哭乃徹帷也○輴敕倫反櫝才完反幬音道暨其器反見賢遍反

熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉注熬者煎穀也將塗設於棺旁所以惑蚍蜉使不至棺也士喪禮曰熬黍稷各二筐又曰設熬旁各一筐大夫三種加以粱君四種加以稻四筐則手足皆一其餘設於左右正義魚腊謂乾腊聶氏三禮圖曰大筐舊圖說筐受五斛小筐舊圖云以竹爲之受五斗以盛米或君致賚饋於聘賓雜筥以用之○熬五羔反種章勇反筐音匡腊音昔

飾棺君龍帷三池振容黼荒火三列黻三列素錦褚加僞荒纁紐六齊五采五貝黼翣二黻翣二畫翣二說文翣棺羽飾也天子八諸侯六大夫四士二皆戴圭魚躍拂池君纁戴六纁披六大夫戴

帷二池不振容畫荒火三列黻三列素錦褚纁紐二元紐二齊三采三貝黻翣二畫翣二皆戴綏魚躍拂池大夫戴前纁後元披亦如之士布帷布荒一池王氏念孫曰荒㡊一聲之轉皆謂覆也故柩車上覆謂之荒亦謂之㡊褚即素錦褚之褚㡊褚皆所以飾棺㡊在上象幕褚在下象幄故曰其貌象帷幬尉也揄絞纁紐二緇紐二齊三采一貝畫翣二皆戴綏士戴前纁後緇二披用纁注飾棺者以華道路及壙中不欲眾惡其親也荒蒙也在旁曰帷在上曰荒皆所以衣柳也士布帷布荒者白布也君大夫加文章焉㡊荒緣邊為㡊文畫荒緣邊為雲氣火黻為列於其中耳僞當為帷或作于聲之誤也大夫以上有褚以襯覆棺乃加帷荒於其上紐所以結連帷荒者也池以竹為之如小車笭衣以青布柳象宮室縣池於荒之爪端若承霤然云君大夫以銅為魚縣於池下揄揄翟也青質五色畫之

於絞繒而垂之以爲振容象水草之動搖行則又魚上拂池雜記曰大夫不揄絞屬於池下是不振容也士則去魚齊象車蓋蕤縫合雜采爲之形如瓜分然綴貝落其上及旁戴之言值也所以連繫棺束與柳材使相值因而結前後披也漢禮翣以木爲筐廣三尺高二尺四寸方兩角高衣以白布畫者畫雲氣其餘各如其象柄長五尺車行使人持之而從既窆樹於壙中檀弓曰周人牆置翣是也綏當爲綏讀如冠蕤之蕤蓋五采羽注於翣首也正義君諸侯也帷柳車邊障也以白布爲之王侯皆畫爲龍三池者諸侯禮也池謂織竹爲籠衣以青布挂著於柳上荒邊爪端天子生有四注屋四面承霤柳亦四池象之諸侯屋亦四注而柳降一池闕於後一振動也容飾也謂以絞繒爲之長丈餘如幡畫雉車行則幡動故曰振容黼荒者柳車上覆謂鼈甲也緣荒邊爲白黑斧文故去黼荒列行此火鼈甲黼文之上荒中央又畫爲火三行火形如半環也黻三列者又畫爲兩已相背爲三行素錦白錦也褚屋也於荒下用白錦以爲屋覆竟而加帷荒於褚外也纁紐者上蓋與邊牆相離故又以纁爲紐連之旁各三凡用六紐齊

五采者鼈甲上當中央形圓如車蓋高三尺徑二尺餘人
君以五采綃衣之行列相次又連貝爲五行交絡齊上也
翣形似扇以木爲之在路則障車入椁則障柩也凡六枚
二畫爲黼二畫爲黻二畫爲雲氣諸侯六天子八鄭注縷
人云漢禮器制度飾棺天子龍火黼黻皆五列又有龍翣
二其戴皆加璧也皆戴圭者謂諸侯六翣兩角皆戴圭玉
也凡池必有魚隱義曰振容在下是魚在振容間纁戴謂
用纁帛繫棺紐著柳骨也戴值也值棺橫束有三兩邊輒
各用皮爲紐三束有六紐纁披者纁亦用絳帛爲之以一
頭繫所連柳纁戴之中而出一頭於帷外人牽之每戴繫
之故亦有六也大夫畫帷畫爲雲氣二池者庾云兩邊賀
云前後各一畫荒者不畫斧而爲雲氣也纁紐二元紐二
者連四旁也不并一色故二爲纁二爲元也齊三采者降
黃黑也三貝者又降二也故黻翣二畫翣二者降兩黼也皆
戴綏者翣角不圭但用五采羽作緌注翣兩角也大夫戴
降人君故翣不並用纁也士帷荒皆白布爲之不畫唯一池
在前也纁紐二緇紐二者又降元用緇也猶用四連四旁
士戴前纁後緇者戴當棺束每束各在兩邊前二用纁後

二用緇二披者據一邊前後各一披若通兩旁則亦四披也王氏引之曰謹案上文君纁戴六纁披六大夫戴前纁後元披亦如之則披當與戴同色今云一邊前後各一披皆用纁則結於前纁之戴者與戴同色結於後緇之戴者又與戴異色無是理也且纁披六者合左右各三此亦當合計左右何得但據一邊乎今按二披用纁者降於大夫四披前二披纁後二披元士二披左右各一其色但用纁士戴前纁後緇而云二披用纁則結於前纁之戴可知前戴用纁故披之結于前戴者亦纁也其後緇之戴蓋不結之以披若結之以披則其色亦當用緇披之色與戴皆與戴等經當云士戴前纁後緇披亦如之不得但云二披用纁今後緇之戴無披故但有前二披也○黻音弗褚張呂反僞依注讀爲帷位悲反翣所甲反披彼義反緌依注爲綏音蕤

君葬用輴四綍二碑御棺用羽葆大夫葬用輴二綍二碑御棺用茅士葬用國車二綍無碑比出宮御棺用功布注大

夫廢輴此言輴非也輴皆當爲載以輇車之輇聲之誤也輇字或作圖是以又誤爲圖輇車柩車也尊卑之差也在棺曰綍行道曰引至壙將窆又曰綍而設碑是以連言之碑桓楹也御棺居前爲節度也士言比出宮用功布則出宮而止至壙無矣綍或爲率正義四綍二碑者此諸侯也天子則六綍四碑羽葆者雜記云諸侯用匠人執羽葆以鳥羽注於柄末如蓋而御者執之居前以指麾爲節度也二綍二碑者碑各一孔樹於壙之前後綍各穿之也無碑者手縣下之麾義云羽葆功布其象皆如麾大子殯用龍輴至壙去屬車載以龍輴以此約之則諸侯殯以輴葬則用輴明矣大夫唯朝廟用輴殯葬時亦無輴士殯不用輴朝廟得用輁軸若天子元士葬亦用輁軸與大夫異○輴依注音輇市專反綍音弗圖依注注亦作輇

凡封用綍去碑負引君封以衡大夫士以咸君命毋譁以鼓封大夫命毋哭士哭者相止也注封周禮作窆窆下棺也此封或皆作斂檀弓君

曰公輸若方小斂般請以機封謂此斂也然則棺之入坎爲斂與斂尸相似記時同之耳咸讀爲緘凡柩車及壙說載除飾而屬紼於柩之緘又樹碑於壙之前後以紼繞碑間之鹿盧輓棺而下之此時棺下窆使輓者皆繫紼而繞要負引舒縱之備失脫也用紼去碑者謂縱下之時也衡平也人君之喪又以木橫貫緘耳居旁持而平之又擊鼓爲縱舍之節大夫士旁牽緘而已庶人縣窆不引紼也禮唯天子葬有隧今齊人謂棺束爲緘繩咸或爲椷正義窆謂下棺之時將紼一頭以繫棺緘又將一頭繞碑間鹿盧所引之人在碑外背碑而立負引者漸漸應鼓聲而下故云用紼去碑負引也諸侯禮大物多棺重下棺之時別以大木爲衡貫穿棺束之緘平持而下備傾頓也大夫士無衡使人以紼直繫棺束之緘而下也○封依注作窆窆彼驗反咸依注讀爲緘古咸反毋音無譁音華

君松椁大夫柏椁士雜木椁注椁謂周棺者也天子柏椁以端長六尺夫子制於中都使庶人之椁五寸五寸謂端方也此謂尊者用大材卑者用小材耳自天子諸侯卿大夫士庶人六等其用椁長自六

尺而下其方自五寸而上未聞其差所定也抗木之厚蓋與椁方齊天子五重上公四重諸侯三重大夫再重士一重正義松椁盧云以松黃腸爲椁庾云黃腸松心也案檀弓柏椁以端長六尺注云其方蓋一尺以此差之諸侯方九寸卿方八寸大夫七寸士六寸庶人五寸

棺椁之閒君容柷大夫容壺士容甒注閒可以藏物因以爲節正義此明棺椁之閒廣狹所容也柷如漆桶是諸侯棺椁所容也若天子棺椁閒則差寬大故司几筵云柏席用萑諸侯亦容席者狹於天子壺是漏水之器大夫所掌甒盛酒之器士所用也方性夫曰柷方二尺四寸深一尺八寸壺大一石甒五斗則其所容之大小可知○柷昌六反甒音武

君裏椁虞筐大夫不裏椁士不虞筐注裏椁之物虞筐之文未聞也

禮記訓纂卷二十二終

禮記訓纂卷二十三

寶應朱彬輯

祭法第二十三 鄭目錄云名曰祭法者以其記有虞氏至周天子以下所制祀羣神之數此於別錄屬祭祀

祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王 注禘郊祖宗謂祭祀以配食也此禘謂祭昊天於圜丘也祭上帝於南郊曰郊祭五帝五神於明堂曰祖宗祖宗通言爾下有禘郊祖宗孝經曰宗祀文王於明堂以配上帝有虞氏以上尚德禘郊祖宗配用有德者而已自夏已下稍用其姓代之先後之次有虞氏夏

后氏宜郊顓頊殷人宜郊契郊祭一帝而明堂祭五帝小德配寡而大德配衆亦禮之殺也正義案聖證論以此禘黃帝是宗廟五年祭之名故小記云王者禘其祖之所自出以其祖配之謂虞氏之祖出自黃帝以祖顓頊配黃帝而祭故云以其祖配之又以祖宗爲祖有功宗有德其廟不毀又以郊與圜丘是一郊即圜丘王者以木德王天下非謂木精之所生五帝皆黃帝之子孫改號代變而以五行爲次何太微之精所生乎魯語有虞氏禘黃帝而祖顓頊郊堯而宗舜賈侍中云有虞氏舜後在夏殷爲二王後故有禘郊祖宗之禮昭謂此上四者謂祭天以配食也祭昊天於圜丘曰禘祭五帝於明堂曰祖宗祭上帝於南郊曰郊有虞氏出自黃帝顓頊之後故禘黃帝而祖顓頊舜受禪於堯故郊堯禮祭法有虞氏郊嚳而宗堯與此異者舜在時則宗堯舜崩而子孫宗舜故郊堯耳夏后氏禘黃帝而祖顓頊郊鯀而宗禹韋注虞夏俱黃帝顓頊之後也故禘祖之禮同虞以上尙德夏以下親親故郊鯀也商人禘舜而祖契郊冥而宗湯韋注舜當爲嚳字之誤也禮祭法曰商人禘嚳嚳契父商之先故禘之鄭後司農云商人

宜郊契也周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王韋注嚳稷之父周始祖也此與孝經異者商家祖契周公初時亦祖后稷而宗文王至武王有伐紂定天下之功其廟不可以毀故先推后稷以配天而後更祖文王而宗武王鄭氏云虞字文單故以有字配之夏云后氏者后君也受位於君故稱后殷周稱人以人所歸往故稱人○禘大計反嚳口毒反顓音專頊許玉反鯀古本反冥莫經反契息列反

燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也用騂犢注壇折封土爲祭處也壇之言坦也坦明貌也折炤晳也必爲炤明之名尊神也地陰祀用黝牲與天俱用犢連言爾釋文爾雅祭天曰燔柴祭地曰瘞埋書釋文引馬融曰祭時積柴加牲其上而燔之詩疏引李巡云祭地以玉埋地下曰瘞埋孫炎曰瘞者翳也既祭瘞藏地中也三禮義宗凡祭天神各有二王一以禮神一則燔之禮神者訖事却收祀神者與牲俱燎正義燔柴謂積薪於壇上而取玉及牲置柴上燔之使氣達於天也瘞埋謂瘞繒埋牲祭地祇於北郊也牲

案漢書郊祀志右將軍王商博士師丹議郎翟方進等五十人以爲禮記云燔柴於大壇祭天也瘞薶於大折祭地也兆於南郊所以定天位也祭地於太折在北郊就陰位也又丞相匡衡御史大夫張譚奏言祭天於南郊就陽之義也瘞地於北郊即陰之象也燔柴四句在今祭法祭天於南郊就陽位也在今郊特牲無祭地以下之文似郊祀志所引語意尤完備○燔音煩瘞於滯反埋武皆反折之設反

埋少牢於泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也雩宗祭水旱也四坎壇祭四方也山林川谷丘陵能出雲爲風雨見怪物皆曰神有天下者祭百神諸侯在其地則祭之亡其地則不祭 注昭明也亦謂壇也時四時也亦謂陰陽之神也埋之者陰陽出入於地中也凡此以下皆祭用少牢相近當爲禳祈聲之誤也禳

猶祈也祈求也寒暑不時則或禳之或祈之寒於坎暑於
壇王宮日壇王君也日稱君宮壇營域也夜明亦謂月壇
也宗皆當爲禜禜字之誤也幽禜亦謂星壇也星以昏始見
禜之言營也雩禜亦謂水旱壇也雩之言吁嗟也春秋傳
曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之山川
之神則水旱癘疫之不時於是乎禜之四方即謂山林川
谷丘陵之神也祭山林丘陵於壇川谷於坎每方各爲坎
爲壇怪物雲氣非常見者也有天下謂天子也百者假成
數也說文禜設緜蕝爲營以禳風雨雪霜水旱癘疫於日
月星辰山川也一日禜衛使災不生禮曰雩禜祭水旱三
禮義宗曰雩祈雨之祭禜止雨之祭又曰祭六宗之禮寒
暑有往來之期可退則祭禳卻之命退應至而不至則祭
求之命至故春則送寒而迎暑秋則送暑而迎寒五經通
義王者所以因郊祭日月星辰風伯雨師山川何以爲皆
有功于民故祭之也皆天地之別神從官也緣天地之意
亦欲及之故歲一祭之禮日于南門外禮月四瀆于北門
外禮山川丘陵於西門外禮風伯雨師於東門外各即其
位也其祭之奈何曰祭日者懸祭月者毀祭風者明祭雨

者布祭山川者沈各象其貌也正義祭時也者謂祭四時陰陽之神也春夏爲陽秋冬爲陰若祈陰則埋牲祈陽則不應埋之今總云埋者以陰陽之氣俱出入地中而生萬物故並埋之用少牢者降於天地也案周禮大宗伯備列諸祀而不見祭四時寒暑水旱者宗伯所謂依周禮常祀此經所載謂四時乖序寒暑僭逆水旱失時須有祈禱非關正禮故不列於宗伯也案小司徒小祭祀奉牛牲則王者之祭無不用牛此用少牢者謂祈禱之祭也然莊二十五年左傳云凡天災有幣無牲此禱祈得用少牢者彼天災謂日月食之示以戒懼人君初有水旱之災先須修德不當用牲若水旱歷時禱而不止則當用牲故詩雲漢云靡愛斯牲又鄭注大祝云類造禬禜皆用牲諸侯不得祭天地若山林川澤在其封內則得祭之如魯之泰山晉之河楚之江漢是也亡無也謂境內地無此山川則不得祭也○相近依注讀爲禳祈上如羊反下巨依反坎苦感反幽宗雩宗宗並依注讀爲禜禜榮敬反見賢遍反

大凡生於天地之間者皆曰命其萬物死皆曰折人死曰

鬼此五代之所不變也注生時形體異可同名至死腐爲野土異其名嫌同也折弃敗之言也鬼之言歸也五代謂黃帝堯舜禹湯七代之所更立者禘郊宗祖其餘不變也注七代通數顓頊及嚳也正義總包萬物故曰大凡皆受天之賦命而生故云皆曰命也萬物無知死皆曰折人爲有識故死曰鬼言此名號從黃帝正名百物以來至堯舜禹湯及周所不變更也除此禘郊宗祖之外其餘社稷山川五祀之等不改變也○更古衡反

天下有王分地建國置都立邑設廟祧壇墠而祭之乃爲親疏多少之數是故王立七廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止去祧爲壇去壇爲墠蔡邕獨斷曰壇謂築土起堂墠謂築土而

無屋者也玉篇壇封土祭處壇猶坦也明坦皃也墠除地也壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠曰鬼諸侯立五廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止去祖爲壇去壇爲墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠爲鬼劉歆曰春秋傳曰日祭月祀時享歲貢終王祖禰則日祭高曾則月祀二祧則時享壇墠則歲貢大禘則終王彌遠彌尊故禘爲重矣大夫立三廟盧注天子之大夫也二壇曰考廟曰王考廟曰皇考廟享嘗乃止顯考祖考無廟有禱焉爲壇祭之去壇爲鬼適士二廟一壇曰考廟曰王考廟享嘗乃止顯考無廟有禱焉爲壇祭之去壇爲鬼官師一廟曰考廟王考無廟而祭

之去王考爲鬼庶士庶人無廟死曰鬼注建國封諸侯也置都立邑爲卿大夫之采地及賜士有功者之地廟之言貌也宗廟者先祖之尊貌也祧之言超也超上去意也封土曰壇除地曰墠王皇皆君也顯明也祖始也天子遷廟之主以昭穆合藏於二祧之中諸侯無祧藏於祖考之廟中聘禮曰不腆先君之祧是謂始祖廟也享嘗謂四時之祭天子諸侯爲壇墠所禱謂後遷在祧者也既事則反其主於祧鬼亦在祧顧遠之於無事祫乃祭之爾春秋文二年秋大事於大廟傳曰毀廟之主陳于大祖未毀廟之主皆升合食於大祖是也魯煬公者伯禽之子也至昭公定公久已爲鬼而季氏禱之而立其宮則鬼之主在祧明矣唯天子諸侯有主禘祫大夫有祖考者亦鬼其百世不禘祫無主爾其無祖考者庶士以下鬼其考王考官師鬼其皇考大夫適士鬼其顯考考而已大夫祖考謂別子也凡鬼者薦而不祭王制曰大夫士有田則祭無田則薦也上士也官師中士下士庶士府史之屬此適士云顯考無廟非也當爲皇考字之誤正義天下有王者謂上天之下有天子之王王立七

廟者親四始祖一文武不遷合爲七廟七廟之外又立壇墠各一也父廟曰考考成也謂父有成德之美也王君也言祖有君成之德也皇大也君也曾祖尊之又加大君之稱也顯考高祖也居四廟最上故以高祖目之祖始也此廟爲王家之始故云祖考也昭行寄藏武王祧若是穆行寄藏文于祧不得四時祭有祈禱則出就壇受祭也去壇爲墠者不得在壇若有祈禱則出就墠受祭也去墠曰鬼者若從壇遷墠者則前在墠者遷入石函爲鬼壇有祈禱亦不得及唯禘祫乃出也諸侯止五廟壇墠與天子同天子月祭五諸侯月祭三顯考高祖也祖考大祖也大祖不遷而與高祖並不得月祭止顯四時又降天子也去祖謂去太祖也諸侯無功德二祧高祖之父亦遷即寄大祖而不得於大祖廟受時祭唯有祈禱則去大祖而往壇受祭也大夫立二壇而不墠高祖大祖無廟若有祈禱爲壇祭之高祖若遷去於壇則爲鬼不復得祭但薦之於大祖壇而已庶人平民也賤故無廟亦得薦之於寢也王制云庶人祭於寢金氏榜日天子七廟諸侯五廟大夫三廟其受命之王始封之君及大夫始得者後世皆爲大祖之廟世

世不毀如王制所云者周人之與祀也其始有天下國家者亦立七廟五廟三廟者然天子有祖考而無二祧諸侯大夫並無祖考所設廟祧壇墠皆閥世迭遷如祭法所云者周初建設之制也賈公彥守祧疏云當周公制禮之時文武在親廟四之內未毀不得爲祧然文武雖未爲祧已立其廟至後子孫文武應遷不遷乃爲祧也雖喪服傳公子之子孫有封爲國君者則世世祖是人也不祖公子此諸侯始封者無祖考廟也今祭法云王立七廟有二祧諸侯立五廟有祖考廟大夫亦祭祖考於壇以大夫三廟推之此無大祖廟以皇考廟當其處則天子之二祧即顯考之父若祖諸侯大夫祖考即顯考之父故記言去祧去祖去壇者明其易世迭毀與親廟同然則爲壇爲墠即祧祖之父若祖可知至受命之王已居祧廟始封之君已居祖考廟皆世世不毀則去顯考爲壇其大夫有祖考廟者亦爲壇祭其皇考又可與王制互求而得者王氏引之曰祭法之祖考廟與王制太祖之廟不同王制大祖之廟謂始祖若周之后稷是也廟之不祧者也祭法祖考廟謂顯考之父廟之親盡則祧者也其曰遠廟爲祧有二祧享嘗乃止

則祖考廟乃廟之不遷者其爲顯考之父之廟無毀至二
毀當一爲祖考之考一爲祖考之王考去毀爲壇則當爲
祖考之皇考去壇爲墠當爲祖考之顯考去墠曰鬼則當
爲祖考之祖考矣以諸侯五廟一壇一墠例之去祖爲壇
諸祖考親盡則爲壇也則天子七廟亦當去祖爲毀祖考
親盡則毀矣墠注以祖考爲始祖正義以二祧爲文武二
廟去毀爲壇爲高祖之父去壇爲墠爲高祖之祖皆與記
文不合記明云設廟毀壇墠而祭之乃爲親疏多少之數
則廟祧壇墠皆依世之親疏爲序豈得旁引他書以亂本
義乎議禮之家各記所聞不能盡合王肅家語廟制篇合
王制祭法爲一而以祖考爲大祖即沿鄭注之誤至謂二
祧爲高祖及父毋祖則以顯考皇考廟爲二祧與祭法之
文相刺謬矣遠廟爲祧顯考皇考乃廟之近者而以爲祧
可乎又曰享刺舉春秋言之如云禘嘗耳魯禘嘗以禘蒸
享之所致君所者有數矣章注曰秋祭曰嘗夏祭曰禘冬
祭曰蒸春祭曰享大嘗禘千乘篇方春三月於時有事享
于皇祖皇考方夏三月於時有事禘于皇祖皇考方秋三
月於時有事嘗于皇祖皇考方冬三月於時有事蒸于皇

[illegible]皇考○廟本亦作庿古字墠音
[illegible]禱丁老反顯考無廟顯音皇

王為羣姓立社曰大社王自為立社曰王社諸侯為百姓
立社曰國社諸侯自為立社曰侯社大夫以下成羣立社
曰置社注羣衆也大夫以下謂下至庶人也大夫不得特
立社與民族居百家以上則共立一社今時里社
是也郊特牲曰唯為社事單出里說文社地主也春秋傳
曰共工之子句龍為社神周禮二十五家為社各樹其土
所宜木五經通義天子大社王社諸侯國社侯社制度奈
何曰社皆有垣無屋樹其中以木有木者土主生萬物萬
物莫善于木故樹木也正義言羣姓者包百官也大社在
庫門內之右故小宗伯云右社稷王社所在書傳無文崔
氏云王社在藉田王自所祭以供粢盛其諸侯國社亦在
公宮之右侯社在藉田大夫以下謂包士庶大夫北面之
臣不得自專土地社以為民百家以上則可以立社為衆
特置鄭駁異義引州長職曰以歲時祭祀州社是二千五

百家爲社也○爲于僞反

王爲羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈王自爲立七祀諸侯爲國立五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰公厲諸侯自爲立五祀大夫立三祀曰族厲曰門曰行適士立二祀曰門曰行庶士庶人立一祀或立戶或立竈

注此非大神所祈報大事者也小神居人之間司察小過作譴告者耳司命主督察三命中霤主堂室居處門戶主出入行主道路行作厲主殺罰竈主飲食之事明堂月令春曰其祀戶祭先脾夏曰其祀竈祭先肺中央曰其祀中霤祭先心秋曰其祀門祭先肝冬曰其祀行祭先腎聘禮曰使者出釋幣於行歸釋幣於門士喪禮曰疾病禱於五祀司命與厲其時不著今時民家或春秋祠司命行神山神門戶竈在旁是必

春祠司命秋祠厲也或者合而祠之山即厲也民惡言厲巫祝以厲山爲之謬乎春秋傳曰鬼有所歸乃不爲厲正義司命者宮中小神熊氏云非天之司命故祭於宮中皇氏云司命者文昌宮星國門謂城門也國行謂行神在國門外之西泰厲謂古帝王無後者也公厲古諸侯無後者族厲族衆也大夫衆多其鬼無後者衆故言族厲○雷力反

王下祭殤五適子適孫適曾孫適玄孫適來孫諸侯下祭三大夫下祭二適士及庶人祭子而止

注祭適殤者重適也祭適殤於廟之奥謂之陰厭王子公子祭其適殤於其黨之廟大夫以下庶子祭其適殤於宗子之家皆當室之白謂之陽厭凡庶殤不祭正義王子謂王之庶子公子謂諸侯庶子不得爲先王先公立廟無處可祭適殤故祭於黨之廟謂王子公子但爲卿大夫得自立廟與王子公子同者就其廟而祭之

夫聖王之制祭祀也法施於民則祀之韋昭國語注曰謂五帝殷契周文也以死勤事則祀之韋注殷冥水死周棄山死是也以勞定國則祀之韋注虞舜夏杼殷上甲微周高圉太王也能禦大菑則祀之韋注夏禹是也能捍大患則祀之韋注殷湯周武是也是故厲山氏之有天下也國語厲山作烈山韋注烈山氏炎帝之號也起於烈山其子曰農國語農作柱能殖百穀韋注柱爲后稷自夏以上祀之夏之衰也國語衰作興周弃繼之故祀以爲稷韋注夏之興謂禹也棄能繼柱之功自商以來祀之共工氏之霸九州也國語作伯九有韋注共工氏伯者在戲農之閒有城也其子曰后土能平九州國語作九土故祀以爲社韋注其子共工之裔子句龍也佐黃帝爲土官九土九州之土也后君也后君土官故曰后土社后土之神也帝嚳能序星辰

以著衆韋注帝嚳黃帝之曾孫元囂之孫蟜極之子帝高辛也堯能賞均刑法以義

終國語賞作單義終作儀民韋注堯帝嚳之庶子陶唐氏放勳也單盡也均平也儀善也舜勤衆事

而野死國語衆作民韋注舜顓頊之後有虞帝重華也野死謂征有苗死於蒼梧之野鯀鄣鴻水

而殛死韋注殛誅也鯀顓頊之後禹之父也堯使治水鄣防百川績用不成堯用殛之于羽山禹爲天子而郊之取其勤事而死禹能脩鯀之功韋注鯀功雖不成禹亦有所因故曰脩鯀之功黃帝正

名百物以明民共財國語名作命韋注黃帝少典之裔子帝軒轅也命名也顓頊能

脩之釋文本或作顓頊脩黃帝之功韋注顓頊黃帝之孫昌意之子帝高陽也契爲司徒而民

成國語成作輯韋注契殷之祖爲堯司徒能敬敷五教輯和也冥勤其官而水死韋注冥契後六世孫根圉之子也爲夏水官勤於其職而死於水也湯以寬治民而除其虐國語虐作

邪韋注湯冥後九世主癸之子爲夏諸侯以寬得民除其邪謂放桀幷大患也國語此下有稷勤百穀而山死句韋注稷周棄也勤播百穀死於黑水之山**文王以文治**國語治作昭韋注文王演易**武王以武功去民之菑**國語菑作穢韋注穢謂紂也**此皆有功烈於民者也及夫日月星辰民所瞻仰也山林川谷邱陵民所取財用也非此族也不在祀典**注此所謂大神也春秋傳曰封爲上公祀爲大神厲山氏炎帝也起于厲山或曰有烈山氏弃后稷名也共工氏無錄而王謂之霸在太昊炎帝之間著衆謂使民興事知休作之期也賞賞善謂禪舜封禹稷等也能刑謂去四凶義終謂既禪二十八載乃死也野死謂征有苗死于蒼梧也殛死謂不能成其功也明民謂使之衣服有章也民成謂知五教之禮也冥契六世之孫也其官元冥水官也虐菑謂桀紂也烈業也族猶類也祀典謂祭祀也正義法施於民若神農后土帝嚳堯及黃帝顓頊契之屬是也以勞定國若禹是也禦

大災捍大患若湯及文武也其子曰農謂厲山氏後世子孫名柱能殖百穀夏之衰也周棄繼之者夏末湯遭大旱七年欲變置社稷故廢農祀棄祀以爲社者祀以爲配社之神正名百物者上雖有百物而未有名黃帝爲物作名以明民者謂垂衣裳使貴賤分明得其所也共財者謂山澤不鄣教民取百物以自贍也武功謂伐紂也若非上自厲山以下及日月邱陵之等無益於民者悉不得預於祭祀之典也王氏念孫曰案此篇自聖王之制祭祀以下皆魯語文彼文云堯能單均刑法以儀民謂堯能盡平刑法以善其民也此作堯能賞均刑法以義終者賞當爲賣字之誤也賣與單通義與儀通終與衆通衆亦民也帝嚳能序星辰以著衆堯能單均刑法以儀衆二句文同一例皆法施於民之事也鄭未寤賞爲賣字之誤義終爲儀衆之通故因文生訓而失其本指周官大司樂注曰堯能殫均刑法以儀民從魯語而不從祭法較此注爲長○禦魚呂反菑音哉下同捍胡旦反厲力世反共音恭鄣音章殖紀力反

禮記訓纂卷二十三終

禮記訓纂卷二十四

寶應朱彬輯

祭義第二十四

鄭目錄云名曰祭義者以其記祭祀齋戒薦羞之義也此於別錄屬祭祀 吳幼清曰凡儀禮經中有其禮者後人釋其經而訓之義若冠義昏義燕義射義等篇是也此篇雖名祭義然是總說天子諸侯以下之祭非引儀禮經文而釋之

祭不欲數數則煩煩則不敬祭不欲疏疏則怠怠則忘是故君子合諸天道春禘秋嘗 注忘與不敬違禮莫大焉合於天道因四時之變化孝子感時念親則以此祭之也春禘者夏殷禮也周以禘爲殷祭更名春祭曰祠 正義諸於也禘者陽之盛也嘗者陰之盛也孝子感而思念其親故君子制禮合於天道與春秋冬夏可知 霜露既降君子履之必

有悽愴之心說文愴傷也非其寒之謂也春雨露既濡君子履之必有怵惕之心如將見之注非其寒之謂謂悽愴及怵惕皆爲感時念親也霜露既降禮說在秋此無秋字蓋脫爾樂以迎來哀以送往故禘有樂而嘗無樂注迎來而樂樂親之將來也送去而哀哀其享否不可知也小言之則爲一祭之間孝子不知鬼神之期推而廣之放其去來於陰陽○數色角反悽音妻愴初亮反濡音儒

致齊於內散齊於外齊之日思其居處思其笑語思其志意思其所樂思其所嗜齊三日乃見其所爲齊者注致齊思此五者也散齊七日不御不樂不弔耳見所爲齊者思之熟也所嗜素所欲飲食也正義先思其粗漸思其精故居處在前樂嗜居後致齊思念其親精意純熟目想之若見其所爲齊之親也○齊側皆反後不出者同

祭之日入室僾然必有見乎其位說文僾仿佛也詩曰僾而不見周還出戶肅然必有聞乎其容聲出戶而聽愾然必有聞乎說文愾大息兒其歎息之聲注周還出戶謂薦設時也無尸者闔戶若食間則有出戶而聽之正義僾然必有見乎其位謂祭之日朝初入廟室時也僾髣髴見也周還出戶謂薦饌時也出戶而聽爲無尸之時設薦已畢孝子出戶而靜聽也趙氏良霌曰此舉一祭之始終而言故以入室出戶該之特牲祝先入主人從西面于戶內即此入室之時尸猶未入而如在其上彷彿見之下文所謂致愛則存也自是迎尸門外饋食室中禮成三獻即周還也出戶者特牲主人特立于戶外西南是也當其時尸謖祝前主人降寂乎其聲如將聞之下文所謂致慤則著也迨佐食徹俎敦改設于西北隅屏几筵闔牖戶室虛無人矣而往送之心如聞歎息所謂聽于無聲也必兩言出戶者以祭畢而出有祝告利成佐食設饌兩事故重言之僾然者愛也肅然者敬也愾然者哀也一事而兼三義蓋本其致齊

之誠通微合漠故能與神明交而所見所聞俱有可必也○僾音愛還音旋愾開代反

是故先王之孝也色不忘乎目聲不絕乎耳心志嗜欲不忘乎心致愛則存致慤則著著存不忘乎心夫安得不敬乎注存著則謂其思念也方性夫曰色不忘乎目常若承顏之際也聲不絕乎耳常若聽命之際也愛言追念之思慤言想見之誠致其愛矣親雖亡而猶存致其慤矣神雖微而猶著○慤苦角反

君子生則敬養死則敬享說文亯獻也从高省曰象進孰物形孝經曰祭則鬼亯之思終身弗辱也注享猶祭也饗也方性夫曰生事之以禮所謂敬養也死祭之以禮所謂敬享也然猶未也父母既沒慎行其身不遺父母惡名可謂能終矣故曰思終身弗辱也然則終身者非終父母之身終其身也○養羊尚反

君子有終身之喪忌日之謂也忌日不用非不祥也言夫日志有所至而不敢盡其私也注忌日親亡之日忌日者不用舉他事如有時日之禁也祥善也志有所至至於親以此日亡其哀心如喪時其正義言夫忌日謂孝子志意有所至極思念親不敢盡其私情而營他事也

唯聖人爲能饗帝孝子爲能饗親注謂祭之能使之饗也帝天也饗者鄉也鄉之然後能饗焉注言中心鄉之乃能使其祭見饗也上饗或爲相是故孝子臨尸而不怍君牽牲夫人奠盎君獻尸夫人薦豆卿大夫相君命婦相夫人齊齊乎其敬也愉愉乎其忠也勿勿諸其欲其饗之也注色不和曰怍奠盎設盎齊之奠也此時君牽牲將薦毛血君獻尸而夫人薦豆謂

繹日也儐尸主人獻尸主婦自東房薦韭菹醢勿勿猶勉勉也愨愛之貌正義饗親與饗帝同故以饗帝比饗親此本爲饗親而發故下文專論饗親之事齊齊整齊之貌玉藻云廟中齊齊愉愉愉和悅之貌忠謂忠心○鄉許諒反作才各反盎烏浪反齊齊如字愉羊朱反

文王之祭也事死者如事生思死者如不欲生忌日必哀稱諱如見親祀之忠也如見親之所愛如欲色然其文王與注思死者如不欲生言思親之深也如欲色者以時人於色厚假以喻之詩云明發不寐有懷二人文王之詩也祭之明日明發不寐饗而致之又從而思之注明發不寐謂夜而至旦也祭之明日謂繹日也言繹之夜不寐也二人謂父母釋詁從重也王氏念孫曰文王之詩也詩當作謂鄭於此句無注則所見本必作文王之謂若作文王之詩則與詩義不合不得無注

家語哀公問政篇詩云明發不寐有懷二人則文王之祭
謂與王肅注曰假此詩以喻文王是肅所見本尚不誤

之日樂與哀半饗之必樂已至必哀。樂音洛
與音餘

仲尼嘗奉薦而進其親也慤其行也趨趨以數注嘗秋祭
也親謂身
親執事時也慤與趨趨言少威
儀也趨讀如促數之言速也

已祭子贛問曰子之言祭濟濟漆漆然今子之祭無濟濟漆漆何也子曰濟濟者容也遠也漆漆者容也自反也容以遠若容以自反也夫何神明之及交夫何濟濟漆漆之有乎注漆漆讀如朋友切
切自反猶言自修整
也容以遠言非所以接親親也容以自反言非孝
子所以事親也及與也此皆非與神明交之道

反饋樂成薦其薦俎釋詁薦
陳也
序其禮樂備其百官君子致其濟濟

漆漆夫何慌惚之有乎注天子諸侯之祭或從血腥始至反饋是進熟也薦俎豆與俎也慌惚思念益深之時也言祭事既備使百官助已祭然而見其容而自反是無慌惚之思念夫言豈一端而已夫各有所當也注豈一端言不可以一概也禮各有所當行祭宗廟者賓客濟濟漆漆主人慤而趨趨正義皇氏云初祭尸入於室後出在堂門尸更反入而設饋故云反饋○趨音促數音速饋音貢漆依注音切樂成音岳慌況往反惚音忽當丁浪反

孝子將祭慮事不可以不豫比時具物不可以不備虛中以治之注比時言先時也虛中言不兼念餘事宮室既脩牆屋既設百物既備夫婦齊戒沐浴盛服奉承而進之洞洞乎屬屬乎如弗勝如將失之其孝敬之心至也與注脩設謂埽除及黝堊釋文何休云弗者不之

深也正義案廣雅洞洞屬屬敬也

薦其薦俎序其禮樂備其百官奉承而進之注百官助主人進之於是諭其志意以其慌惚以與神明交庶或饗之庶或饗之孝子之志也注諭其志意謂使祝祝饗及侑尸也或猶有也言想見其彷彿來方性夫曰前期十日帥執事而卜日遂戒此慮事之所以豫也天之所生地之所產苟可薦者莫不咸在此具物之所以備也齊者心不苟慮必依於道凡以致其慮而已祝以孝告而諭人之志意於神嘏以慈告而諭神之志意於人如是而祭庶幾乎神或饗之庶者幸而不必之辭或者疑而不定之辭郊特牲言豈知神之所饗也主人自盡其敬而已正謂此也。洞音動屬音燭勝音升與音餘

孝子之祭也盡其愨而愨焉盡其信而信焉盡其敬而敬焉盡其禮而不過失焉進退必敬如親聽命則或使之也

注言當盡己而已如居父母前將受命而使之正義盡慤者謂心盡其慤也而慤焉謂外亦慤焉其信與敬皆處內內有其心外著於貌

孝子之祭可知也其立之也敬以詘其進之也敬以愉其薦之也敬以欲退而立如將受命已徹而退敬齊之色不絕於面注進之謂進血腥也愉顏色和貌也薦之謂進熟也欲婉順貌齊謂齊莊孝子之祭也立而不詘固也進而不愉疏也薦而不欲不愛也退立而不如受命敖也已徹而退無敬齊之色而忘本也如是而祭失之矣注而忘本而衍字王氏引之曰詘卑詘也下文曰其奠之也身必詘又曰宿者皆出其立卑靜以正者其證固猶倨也立而不詘是倨傲也下文退立而不如受命敖也亦指立言鄭說皆失之○詘求勿反敖五

報反

孝子之有深愛者必有和氣有和氣者必有愉色有愉色者必有婉容注和氣謂立而謝孝子如執玉如奉盈洞洞屬屬然如弗勝如將失之嚴威儼恪非所以事親也成人之道也注成人既冠者然則孝子不失其孺子之心也正義嚴謂嚴肅威謂威重儼謂儼正恪謂恭敬言四者容貌非事親之體事親當和順卑柔也陳可大曰和氣愉色婉容皆愛心之所發如執玉如奉盈如弗勝如將失之皆敬心之所存愛敬兼至乃孝子之道○奉芳勇反儼魚檢反恪苦各反

先王之所以治天下者五貴有德貴貴貴老敬長慈幼此五者先王之所以定天下也貴有德何爲也爲其近於道

■也貴貴為其近於君也貴老為其近於親也敬長為其近於兄也慈幼為其近於子也注言治■有家道是故至孝近乎王至弟近乎霸至孝近乎王雖天子必有父至弟近乎霸雖諸侯必有兄先王之教因而弗改所以領天下國家也注天子有所父事諸侯有所兄事謂若三老五更也天子褒諸侯與故曰霸正義德是在身善行之名道者於物開通之稱以聖人之德無加於孝故雖天子之尊必有事之如父者謂養三老也以教民禮順莫善於弟故雖諸侯之貴必有事之如兄者謂養五更也言先王設教之原因人之心孝弟即以孝弟教人是從人之所欲故可以領天下國家也。長丁丈反為其于偽反

子曰立愛自親始教民睦也立敬自長始教民順也注親長父

兄也睦和厚也

教以慈睦而民貴有親教以敬長而民貴用命注尊長出教命者

孝以事親順以聽命錯諸天下無所不行正義己先愛親人亦愛親是教民睦也己能敬長民亦敬長是教民順也睦則恩慈故民各貴所有之親民心和順不有悖逆故貴用在上之教命○錯七路反

郊之祭也喪者不敢哭凶服者不敢入國門敬之至也注祭者吉禮不欲聞見凶人

祭之日君牽牲穆荅君卿大夫序從注祭謂祭宗廟也穆子姓也荅對也序以次第從也序或爲豫

既入廟門麗于碑卿大夫袒而毛牛尚耳鸞刀以刲取膟膋乃退爓祭祭腥而退敬之至也注麗猶繫也毛牛尚耳以

耳毛爲上也膟膋血與腸間脂也爓祭祭腥祭爓肉腥肉也湯肉曰爓爓祭祭腥或爲合祭腥泄腊熟也說文膮牛腸脂也爇於湯中爚肉正義序從者鄭大夫佐幣士奉鬱麗于碑者君牽牲入廟門繫著中庭碑也王肅云以紖貫碑中君從北待之也封取膟膋者謂用鸞刀封割牲體取血及腸間脂血以供薦而膋以供炙肝及爇蕭也○從才用反封苦圭反膟音律膋力彫反爓音燖

郊之祭大報天而主日配以月夏后氏祭其闇殷人祭其陽周人祭日以朝及闇注主日者以其光明天之神可見者莫著焉闇昏時也陽讀爲日雨曰暘之暘謂日中時也朝日出時也夏后氏大事以昏殷人大事以日中周人大事以日出亦謂此郊祭也以朝及闇謂終日有事正義郊之祭者謂夏正郊天天無形體縣象著明不過日月故以日爲百神之主配之以月蓋天帝獨爲壇其日月及天神等共爲一壇故日得爲衆神之主也趙氏良蘅曰鄭注闇爲昏時劉原父謂日欲出之初是

也郊特牲鄉爲田燭孔疏謂六鄉之民各於田首設燭恐王嚮郊之早則闇在日出前不在日入後可知及逮也樂記恐不逮事禮器逮闇而祭與此及闇並同 祭日於壇祭月於坎以別幽明以制上下注幽明者謂日照晝月照夜正義此及下經皆據春分朝日秋分夕月 祭日於東祭月於西以別外內以端其位注端正正義祭日於東用朝旦之時是爲外祭月於西鄉夕之時是爲內崔云日月有合祭之時謂郊祭天而主日配以月其禮大用牛各祭之時謂春分朝日秋分夕月其禮小故祭法用少牢 日出於東月生於西陰陽長短終始相巡以致天下之和注巡讀如沿漢之沿謂更相從道正義陰謂夜也陽謂晝也夏則陽長而陰短冬則陽短而陰長又月之與日同行黃道其晦朔之時月與日同處自朔之後日與月光後而行至月終日還與月同處亦是終始相巡○巡依注音沿

天下之禮致反始也致鬼神也致和用也致義也致讓也注因祭之義汎說禮也致之言至也使人勤行至於此也至於反始謂報天之屬也至於鬼神謂祭宗廟之屬也至於和用謂治民之事以足用也致反始以厚其本也致鬼神以尊上也致物用以立民紀也致義則上下不悖逆矣致讓以去爭也合此五者以治天下之禮也雖有奇邪而不治者則微矣注物猶事也變和言物互之也微猶少也正義和謂百姓和諧用謂財用豐足天爲人本能反始以報天是厚其本也祭祀鬼神是尊嚴其上也民豐物用則知榮辱禮節故可以立人紀也義能除凶去暴故上下不有悖逆也奇謂奇異邪謂邪惡皆據異行之人言用此五事爲治有異行不從治者亦當少也○悖布內反邪似嗟反

宰我曰吾聞鬼神之名不知其所謂子曰氣也者神之盛

也魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也注氣謂噓吸出入者也耳目之聰明為魄合鬼神而祭之聖人之教致之也正義人死神上於天鬼降於地聖王合此鬼與神以祭之是設教致合如此故云教之至也○魄普白反

衆生必死死必歸土此之謂鬼骨肉斃于下陰為野土注陰讀為依蔭之蔭言人之骨肉蔭於地中為土壤其氣發揚于上為昭明焄蒿悽愴此百物之精也神之著也注焄謂香臭也蒿謂氣烝出貌也上言衆生此言百物明其與人同也不如人貴爾蒿或為藨正義言人生時形體與氣合死則形與氣分其氣之精魂升上為神靈光明也百物之氣或香或臭烝而上出其氣蒿然也人聞之情有悽愴人與百物共同但情識為多故特謂之神因物之精制為之極明命鬼神以為黔首則百衆以畏萬民以服

注明命猶尊名也尊極於鬼神不可復加也黔首謂民也則法也爲民作法使民亦事其祖禰鬼神民所畏服釋文黔黑也黑首謂民也秦謂民爲黔首正義鬼神本是人與物之魂魄尊而名之爲鬼神以爲萬民之法則也○陰依注音蔭於鴆反焄許云反蒿許羔反黔其廉反

聖人以是爲未足也築爲宮室設爲宗祧以別親疏遠邇教民反古復始不忘其所由生也衆之服自此故聽且速也注自由也此言人由此服於聖人之教也聽謂順教令也速疾也正義古謂先祖追而祭之是反古也始謂初始父母始生於已今追祭祀是復始也

二端既立報以二禮建設朝事燔燎羶薌見以蕭光以報氣也此教衆反始也薦黍稷羞肝肺首心見間以俠甒說文覸姘視也段氏玉裁曰祭義見以蕭光見間以俠甒注云見及見間皆當

為闚字之誤也闚不見於許書蓋即覸字謂蕭光加以鬱臭燔燎並見俠甒與肝肺首心並見也見者覸也

鬯以報魄也說文鬯以秬釀鬱艸芳芬攸服以降神也从凵凵器也中象米匕所以扱之易曰不喪匕鬯鬱芳艸也十葉為貫百廿貫築以煮之為鬱从臼缶冂鬯彡其飾也一曰鬱鬯百艸之華遠方鬱人所貢芳艸合釀之以降神

教民相愛上下用情禮之至也注二端既立謂氣也魄也更有尊名云鬼神也二禮謂朝事與薦黍稷也朝事謂薦血腥時也為黍稷所謂饋食也見及見間皆當為覸字之誤也覸當為馨薌之誤也燔燎馨香覸以蕭光取牲祭脂也光猶氣也有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺覸以俠甒謂雜之兩甒醴酒也相愛用情謂此以人道祭之也報氣以氣報魄以實各首其類正義報氣謂朝踐之節也報魄謂饋熟之節也言饋熟之時皆以飲食實味偏於燕飲是教民相愛上以恩賜逮下下受上恩賜故上下用情余氏榜曰朝事主于報氣饋食主于報魄是謂報以二禮案郊特牲蕭合黍稷臭陽達于牆屋故既奠然後焫蕭合羶薌此

覸以蕭光爲饋食禮其時亦兼報氣郊特牲旣灌然後迎
牲此覸以俠甒加以鬱鬯爲朝事禮其時亦兼報魄覸之
言雜也謂其報氣報魄更相雜廁孝子祭其親求諸陰陽
非一時一事曰覸曰加義取諸此○覸依注音聲見間依
注合爲覸字音間廁之
間俠古洽反甒音武

君子反古復始不忘其所由生也是以致其敬發其情竭
力從事以報其親不敢弗盡也 注從事謂脩薦可以祭者也 是故昔者
天子爲藉千畝冕而朱紘躬秉耒諸侯爲藉百畝冕而青
紘躬秉耒以事天地山川社稷先古以爲醴酪齊盛於是
乎取之敬之至也 注藉藉田也先古先祖五經要義天子
藉田千畝以供上帝之粢盛常孟春啟
蟄旣郊之後率公卿大夫而親耕焉所以先百姓而致
孝敬外傳藉者借也借民力治之○藉在亦反齊音咨

古者天子諸侯必有養獸之官及歲時齊戒沐浴而躬朝之犧牷祭牲說文牲牛完全牷牛純色犧宗廟之牲也必於是取之敬之至也君召牛納而視之擇其毛而卜之吉然後養之君皮弁素積朔月月半君巡牲所以致力孝之至也注歲時齊戒沐浴而躬朝之謂將祭祀卜牲君朔月月半巡視之君召牛納而視之更本擇牲意正義躬親也既卜牲吉在牢養之而身朝之言朝者敬辭也犧純色牷完也皮弁諸侯視朔之服方牲夫日自養獸之官而下卽牧人皁蕃其物之時也自君召牛而下卽充人繫於牢之時也繫于牢則芻之三月而已故朔望巡之皁蕃其物則不止三月也故歲時朝之君召牛納而視之所謂展牲是也擇其毛所謂陽祀用騂牲陰祀用黝牲是也卜吉然後養之所謂帝牛不吉以爲稷牛是也未卜謂之牛既卜謂之牲上言祭牲者取之將以爲祭牲故也○牷音全

古者天子諸侯必有公桑蠶室近川而爲之築宮仞有三尺棘牆而外閉之及大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入蠶于蠶室奉種浴于川桑于公桑風戾以食之 注大昕季春朔日之朝也諸侯夫人三宮半王后也風戾之者及早涼脆采之風戾之使露氣燥乃以食蠶蠶性惡濕 歲既單矣世婦卒蠶奉繭以示于君遂獻繭于夫人夫人曰此所以爲君服與遂副褘而受之因少牢以禮之 廣雅殫盡也後漢書注單與殫同王氏引之曰歲既單者春既盡也釋名曰歲越也越故限也越四時謂之歲越一時亦可謂之歲注歲單謂三月月盡之後也言歲者蠶歲之大功事畢於此也副褘王后之服而云夫人記者容二王之後與禮之禮奉繭之世婦說文繭蠶衣也 古之獻繭者其率用此與

注問者之辭 及良日夫人繅三盆手 說文繅繹繭爲絲也繹抽絲也 遂布于三宮夫人世婦之吉者使繅遂朱綠之 說文綠帛青黃色也 元黃之以爲黼黻 說文黼白與黑相次文黻黑與青相次文 文章服既成君服以祀先王先公敬之至也 注三盆手者三淹也凡繅每淹大總而手振之以出緒也正義近川者取其浴蠶種便也戾乾也單盡也三月之末四月之初率法也養蠶是婦人之事婦人不與外祭故云以祀先王先公其實養蠶爲衣亦事天地山川社稷○昕許斤反蠶才南反單音丹褘音暉繅悉刀反盆蒲奔反

君子曰禮樂不可斯須去身 注斯須猶須臾也 致樂以治心則易直子諒之心油然生矣易直子諒之心生則樂樂則安安則久久則天天則神天則不言而信神則不怒而威致樂

以治心者也注子讀如不子之子諒信也油然物始生好美貌致禮以治躬則莊
敬莊敬則嚴威注躬身也心中斯須不和不樂而鄙詐之心入
之矣外貌斯須不莊不敬而慢易之心入之矣故樂也者
動於內者也禮也者動於外者也樂極和禮極順內和而
外順則民瞻其顏色而不與爭也望其容貌而衆不生慢
易焉注極至也故德煇動乎內而民莫不承聽說文煇光也理發乎
外而衆莫不承順注理謂言行也故曰致禮樂之道而天下塞焉
舉而錯之無難矣注塞充滿也樂也者動於內者也禮也者動
於外者也故禮主其減樂主其盈禮減而進以進爲文樂

盈而反以反爲文注減猶倦也盈猶溢也樂以統情禮以理行人之情有溢而行有倦倦則進之以能進者爲文溢則使反以能反者爲文文謂才美禮減而不進則銷樂盈而不反則放故禮有報而樂有反注報皆當爲褒聲之誤禮得其報則樂樂得其反則安禮之報樂之反其義一也正義此一節已具於樂記○易以豉反諒音亮煇音輝報依注音褒保毛反

曾子曰孝有三大孝尊親其次弗辱其下能養公明儀問於曾子曰夫子可以爲孝乎曾子曰是何言與是何言與君子之所謂孝者先意承志諭父母於道參直養者也安能爲孝乎注公明儀曾子弟子正義尊親即下文大孝不匱聖人爲天子者尊親嚴父配天也弗辱謂賢

人爲諸侯及卿大夫士也各保社稷宗廟不使傾危以辱親也與下文中孝用勞爲一能養謂庶人也與下文小孝用力爲一能養謂用天分地以養父母也曾子曰身也者父母之遺體也行父母之遺體敢不敬乎居處不莊非孝也事君不忠非孝也涖官不敬非孝也朋友不信非孝也戰陳無勇非孝也五者不遂烖及於親敢不敬乎注遂猶成也亨孰羶薌嘗而薦之非孝也養也君子之所謂孝也者國人稱願然曰幸哉有子如此所謂孝也已注然猶而也衆之本教曰孝其行曰養養可能也敬爲難敬可能也安爲難安可能也卒爲難父母既沒慎行其身不遺父母惡名可謂能終矣仁者仁此者

也禮者履此者也義者宜此者也信者信此者也強者強此者也樂自順此生刑自反此作曾子曰夫孝置之而塞乎天地王氏引之曰置讀爲植植立也以上下言之也下文敷之而橫乎四海敷布也以四旁言之也大戴禮曾子大孝篇夫孝置之而塞於天地盧注置猶立也淮南原道篇植之而塞于天地高注植立也古字植與置通溥之而橫乎四海釋詁溥大也王氏引之曰溥本作敷或作傅傅與敷古字通羣書治要初學記人部上太平御覽人事部五十三並引祭義敷之而橫乎四海施諸後世而無朝夕推而放諸東海而準推而放諸西海而準推而放諸南海而準推而放諸北海而準注無朝夕言常行無輟時也放猶至也準猶平也正義衆之本教曰孝言孝爲衆行之根本孝經云孝者德之本又云教民親愛莫善于孝詩云自西自東自南自

北無思不服此之謂也曾子曰樹木以時伐焉禽獸以時殺焉夫子曰斷一樹殺一獸不以其時非孝也注夫子孔子也孝有三小孝用力中孝用勞大孝不匱注勞猶功也思慈愛忘勞可謂用力矣尊仁安義可謂用勞矣博施備物可謂不匱矣注思慈愛忘勞思父母之慈愛己而自忘己之勞苦正義庶人思父母慈愛忘己躬耕之勞可謂用力矣尊重于仁安行于義心無勞倦可謂用勞矣匱乏也博施則德教加于百姓刑于四海是也備物謂四海之內各以其職來助祭卽是大孝不匱也父母愛之嘉而不忘父母惡之懼而無怨注無怨無怨於父母之心父母有過諫而不逆注順而諫之父母既沒必求仁者之粟以祀之此之謂禮終注喻貧困猶不取惡人物以事亡親○養羊尚反蒞音利

烖音灾亨普彭反樂音岳匱其媿反施始豉反

樂正子春下堂而傷其足數月不出猶有憂色門弟子曰夫子之足瘳矣數月不出猶有憂色何也樂正子春曰善如爾之問也善如爾之問也吾聞諸曾子曾子聞諸夫子曰天之所生地之所養無人爲大父母全而生之子全而歸之可謂孝矣不虧其體不辱其身可謂全矣注曾子聞諸夫子述曾子所聞於孔子之言故君子頃步而不敢忘孝也注頃當爲跬聲之誤也說文作趌半步也讀若跬同釋文瘳差也一舉足爲跬再舉足爲步今子忘孝之道子是以有憂色也注子哉也壹舉足而不敢忘父母壹出言而不敢忘父

毋壹舉足而不敢忘父母是故道而不徑舟而不游不敢以先父母之遺體行殆釋詁殆危也壹出言而不敢忘父母是故惡言不出於口忿言不反於身王氏引之曰正義定本反作及謹案群書治要及白帖二十五引此並作及大戴禮曾子大孝篇曰惡言不出於口忿言不及於己則當以作及爲是此謂人之忿言非己之忿言也不辱其身不羞其親可謂孝矣注徑步邪趨疾也人不能無忿怒忿怒之言當由其直直則人服不敢以忿言來也正義無人爲大者言天地生養萬物之中無如人最爲大孝經云天地之性人爲貴是也○數色主反瘳丑留反頃讀爲跬缺婢反徑古定反

昔者有虞氏貴德而尚齒夏后氏貴爵而尚齒殷人貴富而尚齒周人貴親而尚齒注貴謂燕賜有加於諸臣也尚謂有事尊之於其黨也臣能世

祿日富舜時多仁聖有德後德則在小官虞夏殷周天下之盛王也未有遺年者年之貴乎天下久矣次乎事親也注言其先老也

是故朝廷同爵則尚齒七十杖於朝君問則席八十不俟朝君問則就之而弟達乎朝廷矣注同爵尚齒老者在上也君問則席為之布席於堂上而與之言凡朝位立于庭魯哀公問於孔子命席不俟朝君揖之即退不待朝事畢也就之就其家也老而致仕君或不許異其禮而已正義曲禮云大夫七十而致事若不得謝是或不許也故七十杖於朝君問則席

行肩而不併不錯則隨見老者則車徒辟斑白者不以其任行乎道路而弟達乎道路矣注錯鴈行也父黨隨行兄黨鴈行車徒辟乘車步行皆辟老人也斑白者髮雜色也任所擔持也不以任少者代之正義老少並行肩臂不得併行少者差退在後○併

步頃反

辟音避

居鄉以齒而老窮不遺強不犯弱衆不暴寡而弟達乎州巷矣 注老窮不遺以鄉人尊而長之雖貧且無子孫無棄忘也一鄉者五州巷猶閭也

古之道五十不爲甸徒頒禽隆諸長者而弟達乎獀狩矣 注四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸甸六十四井也以爲甸田出役之法五十始衰不從力役之事也頒之言分也隆猶多也及田者分禽多其老者謂竭作未五十者春獵爲獀冬獵爲狩○獀音蒐所求反

軍旅什伍同爵則尚齒而弟達乎軍旅矣 注什伍士卒部曲也少儀曰軍尚左卒尚右

孝弟發諸朝廷行乎道路至乎州巷放乎獀狩修乎軍

王氏念孫曰修乎軍旅修亦當爲循旅亦孛也循亦行也家語正論篇正作循于軍旅衆以義死之而弗敢犯也注死之死此孝弟之禮正義言孝弟之道通於朝廷行於道路州巷獀狩軍旅無處不行祀乎明堂所以敎諸侯之孝也食三老五更於大學所以敎諸侯之弟也祀先賢於西學所以敎諸侯之德也耕藉所以敎諸侯之養也朝覲所以敎諸侯之臣也五者天下之大敎也注祀乎明堂宗祀文王西學周小學也先賢有道德王所使敎國子者正義祀乎明堂樂記云祀文王於明堂是也西學謂虞庠也大司樂云凡有道者有德者使敎焉死則以爲樂祖祭於瞽宗瞽宗則在國虞庠爲小學則在西郊

食三老五更於大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳

冕而總干所以教諸侯之弟也是故鄉里有齒而老窮不遺強不犯弱衆不暴寡此由大學來者也注割牲制俎實也冕而總干親在舞位以樂侑食也教諸侯之弟次事親

天子設四學當入學而大子齒注文王世子曰行一物而三善皆得唯世子而已其齒於學之謂也正義牲入之時天子親割食之時執醬而饋食能執爵而酳干盾也親在舞位持盾而舞也天子設四學者謂設四代之學周學也殷學也夏學也虞學也胡氏謂曰禮書謂天子設四學謂周制東膠即東序瞽宗即右學最爲精覈唯謂辟雍即成均而不言上庠未免滲漏董仲舒云成均五帝之學故虞之成均別名上庠而周之上庠亦曰成均則成均即上庠可知蓋惟辟雍建在水中而三學環之於外水北爲上庠一名成均水東爲東序一名東膠水西爲右學一名瞽宗又稱西學蓋皆存舊制而被之以新號是爲天子設四學也

天子巡守諸侯待于竟天子先見百年者注問其國君以百年者所在而往見之八十九十者東行西行者弗敢過西行東行者弗敢過欲言政者君就之可也郝楚望曰老者東去則西來者弗敢過西行則東來者弗敢過引却道旁俟老者過而後行也鄭氏元慶曰葢天下之人見天子貴老如此於是犇然化之見老者於道皆各致其尊敬而其國君亦尚齒德若八十九十者欲言政事則親就其家而請教之可也○守手又反本或作狩

壹命齒于鄉里再命齒于族三命不齒族有七十者弗敢先注此謂鄉射飲酒時也齒者謂以年次立若坐也三命列國之卿也不復齒席之於賓東不敢先族之七十者謂既一人舉觶乃入也雖非族亦然承齒乎族故言族爾正義天子黨正飲酒三命不齒謂上士也若鄉飲酒諸侯之國但爵位爲卿大夫雖再命一命皆得不齒以鄉飲酒賓賢能其賓必少其得爲卿大夫者必年長於賓故在賓

東西面而不齒若黨正飲酒以正齒位其賓必長鰥氏云謂黨正飲酒故正齒位故有七十若鄉飲酒之禮則無七十者故鄉飲酒明日乃息司正告于先生君子是老者明日乃入也

七十者不有大故不入朝若有大故而入君必與之揖讓而后及爵者注謂致仕在家者其入朝君先與之為禮而后揖卿大夫士

天子有善讓德於天諸侯有善歸諸天子卿大夫有善薦於諸侯士庶人有善本諸父母存諸長老王氏念孫曰存亦為薦薦士庶人有善進於長老亦猶卿大夫有善進於諸侯耳薦或作荐因譌而為存管子君臣篇民有善本於父薦之於長老祿爵慶賞成諸宗朝所以示順也注薦進也成諸宗廟於宗廟命之祭統有十倫六曰見爵賞之施焉正義此一節明有善讓於尊上示以敬順之道不敢專也

昔者聖人建陰陽天地之情王氏引之曰謹案陰陽天地之情非人所能建立也建字義不可通當爲達字形相近而誤達者通也乾文言曰六爻發揮旁通情也正謂徧通陰陽天地之情也立以爲易易抱龜南面天子卷冕北面雖有明知之心必進斷其志焉示不敢專以尊天也善則稱人過則稱已教不伐以尊賢也注立以爲易謂作易易抱龜易官名周禮曰大卜大卜主三兆三易三夢之占正義聖人謂伏羲文王之屬仰觀天文俯察地理立此陰陽以作易易抱龜南面者尊其神明故南面天子親執卑道服衮冕北面言天子雖有顯明哲知之心必進於龜之前令斷決之示不敢自專以尊敬上天也有善稱人有過稱已教下不自伐其善以尊敬賢人也

○卷古本反知音智

孝子將祭祀必有齊莊之心以慮事以具服物以修宮室

以治百事注謂齊之前後也及祭之日顏色必溫行必恐如懼不

及愛然注如懼不及見其所愛者其奠之也容貌必溫身必詘如語焉

而未之然注奠之謂酌尊酒奠之及酳之屬也如語焉而未之然如有所以語親而未見答宿者

皆出其立卑靜以正如將弗見然注宿者皆出謂賓助祭者事畢出去也如將弗

見然祭事畢而不知親所在思念之深如不見出也及祭之後陶陶遂遂如將復入

然注思念既深如覩親將復入也陶陶遂遂相隨行之貌釋訓遂遂作也是故慤善不違身

耳目不違心思慮不違親結諸心形諸色而術省之孝子

之志也正義慮事言孝子先齊莊其心以謀慮祭事備具衣服及祭物色必溫和行必戰恐設奠及酳容貌

溫和身形必卑詘祭事己畢卑柔靜默正定心意以思念其親爲是之故精慤純善之行不違離於身忠心思慮不

違於親無時歛也術述也省視也王伯厚曰
賈山至言術追厥功術與遂同○陶音遙
建國之神位右社稷而左宗廟注周尚左也正義桓二
年取郜大鼎納於太廟何
休云質家右宗廟尚親親文家右社稷尚尊尊此說與鄭
合鄭楚望曰社稷成物居右陰也祖考生人居左陽也亦
不忍死其
親之意

禮記訓纂卷二十四終